

सत्साहित्य-प्रकाशन

विनोबा
'के
जंगम विद्यापीठ में

कुंदर दिवाण

१९६०

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मन्त्री, सस्ता साहित्य मडल
नई दिल्ली

पहली बार १९६०

मूल्य

अठारह रुपया

मुद्रक
हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस
दिल्ली-६

प्रकाशकीय

इस पुस्तक में विभिन्न विषयों पर विनोबाजी के साथ हुई चर्चाएँ दी गई हैं। विनोबाजी पिछले नौ सालों से भूदान के सिलसिले में पैदल घूम रहे हैं और उनके ज्ञान और चिन्तन का लाभ बहुत-से लोगों को मिल रहा है। सच बात यह है कि विनोबाजी एक चलते-फिरते विद्यालय हैं और उनके साथ सीखने को जितना मिलता है, उतना किसी भी शिक्षा-संस्था में पाना असम्भव है।

विनोबाजी की चर्चाएँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी-से-छोटी बात को भी जब वह बताते हैं तो उसपर उनके गहरे चिन्तन की छाप होती है।

इस पुस्तक में बीसियों विषयों पर विनोबाजी के विचार पाठकों को पढ़ने को मिलेंगे। उनसे एक ओर ज्ञान में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर व्यापक दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी।

हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस पुस्तक को जो भी पढ़ेगा वह अवश्य लाभान्वित होगा। आवश्यकता इस बात की है कि यह पुस्तक अधिक-से-अधिक पाठकों के हाथों में पहुँचे। आशा है, इसमें हमें विज्ञ पाठकों का सहयोग मिलेगा।

—मंत्री

प्रस्तावना

सन् १९३२ में धुलिया-जेल में क्रमशः अठारह रविवारों को गीता के अठारह अध्यायों पर विनोबाजी के अठारह प्रवचन हुए। यह अमर साहित्य स्वर्गीय साने गुरुजी की कृपा से लिपिबद्ध होकर दुनिया को मिला। ये प्रवचन मूल में मराठी में दिये गए थे। उनका अब हिन्दुस्तान की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी में भी उनका उल्था हो चुका है और अन्य पश्चिमी तथा पूर्वी भाषाओं में उनका अनुवाद होना असम्भव नहीं।

लेकिन गीता पर विनोबाजी के ये पहले ही प्रवचन नहीं हैं। सन् १९२१ के अन्त में साबरमती-आश्रम में नदी के किनारे छोटी-सी विनोबा-कुटी के बरामदे में रोज सायंकाल उनके ऐसे ही प्रवचन हुआ करते थे। उन प्रवचनों का जादू नये-नये शुरू हुए गुजरात विद्यापीठ के नौजवान छात्रों के मन पर ऐसा छा गया था कि छात्र हर रोज सध्या के समय तीन-चार मील पैदल चलकर उन प्रवचनों को सुनने आया करते थे और अंधेरी रात में वापस जाया करते थे। मैं खुद उन दिनों साबरमती के आश्रम में ही रहता था और मैं भी आग्रहपूर्वक उन प्रवचनों से लाभ उठाता था। मैं कोई भी पुस्तक, पत्र-व्यवहार या नोट्स का संग्रह अपने पास नहीं रखता हूँ। फिर भी उन प्रवचनों के मोड़ी लिपि में लिखे हुए नोट्स आज भी मेरे पास मौजूद हैं। उन प्रवचनों की छाप उन छात्रों के तथा मेरे आगे के जीवन पर कुछ तो पड़ी ही होगी, फलतः उन जीवनों के द्वारा उन प्रवचनों का एक मूक या अव्यक्त प्रचार भी हुआ होगा। फिर भी मानना पड़ेगा कि साने गुरुजी की उपस्थिति में हुए प्रवचनों की जो कद्र हुई उसकी तुलना में हमने उन प्रवचनों की ज़रा भी कद्र नहीं की।

किन्तु ये प्रवचन सिर्फ सन् १९२१ में या १९३२ में ही हुए, सो बात नहीं। पिछले नौ साल से वे हर रोज दो-तीन बार ही नहीं, बरन् रोजाना पन्द्रह-पन्द्रह घण्टे जारी रहे हैं। उनमें से कुछका टेप रेकॉर्डिंग होता है तथा नोट्स भी लिए जाते हैं और भारत के ग्यारह प्रदेशों में प्रथम साप्ताहिकी

द्वारा और पश्चात् पुस्तकाकार आम जनता के लिए मुहैया किये जाते हैं। फिर भी अधिकतर प्रवचन आठ-दस कानो में व हवा में विलीन हो जाते हैं। इस अनमोल साहित्य का, इन शास्त्रवचनों का, सकलन तथा प्रकाशन कौन करेगा ?

“यास्तेषा स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि ।”

—उन सन्तो की, महापुरुषों की, जो सहज बातें होती हैं वे ही शास्त्र बनती हैं। विशेषतः विनोबा की पदयात्रा में उनके दर्शन के लिए दूर-दूर से आनेवाले लोगों के साथ उनकी नाना विषयों पर अखण्ड सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर चर्चा चलती है। बहुत सारे लोग पाच-पाचसौ मील की दूरी से मिलने के लिए आते हैं और पदयात्रा के समय पाच-दस मिनट का मौका पाकर अपने-अपने प्रश्नों, शकाओं, कठिनाइयों का हल हासिल करते हुए प्रकाश और प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। कुदरजी ने विनोबाजी की पदयात्रा को ‘जगम विद्यापीठ’ नाम दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे यात्रा का पूरा मूल्यांकन नहीं होता।

घुलिया जेल में सभा में दिये गए प्रवचनों का सग्रह साने गुरुजी जैसे समर्थ लेखक ही कर सके। लेकिन इन चलते-दौड़ते प्रवचनों का सग्रह अपने स्मरण में से नियमित रूप से करने का विक्रम कुदरजी ने किया। इस वास्ते हजारों पाठक कुदरजी का अहसान मानेंगे।

इस सग्रह में से चार प्रवचन स्वयं मेरे लिए हुए हैं। इसलिए कुदरजी ने अपनी इस पुस्तक के लिए प्रस्तावना लिखने का अनुरोध मुझसे ही किया है। लेकिन इससे मैं बहुत ही शर्मिन्दा हुआ हूँ। उनका सग्रह करने की जिम्मेदारी खुद मेरी ही थी। लेकिन अपने हाथ आया हुआ यह प्रसाद मैंने लापरवाही से गवाया। वह तो मेरे भी काम न आता, औरों की तो बात ही क्या ? किन्तु कुदरजी की कृपा से वह सबके लिए सुलभ हो गया है। रसिक-भावुक लोग उसका यथेष्ट सेवन करें।

—अप्पा पटवर्धन

निवेदन

‘बुद्ध शरणं गच्छामि । धम्म शरणं गच्छामि । सघ शरणं गच्छामि ।’ यह शरण-त्रय सनातन काल से चला आ रहा है । सघ का शाब्दिक धर्म है और धर्म का वक्ता बुद्ध है । लेकिन यह बुद्ध अपने समय का चाहिए, वर्तमान समय का चाहिए । यह विचार नया नहीं है । गीता में वह पाया जाता है । विभूति बताते हुए भगवान् कहते हैं—“वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि ।”—वासुदेव मेरी विभूति है । वासुदेव ही क्यों ? क्योंकि वह वर्तमान है, विद्यमान है । धर्म तो सनातन ही है । लेकिन वर्तमान काल में उसका आचरण कैसे किया जाय, यह बताने का काम देव-पुरुष किया करते हैं । इन्हें कोई मसीह, कोई पैगंबर, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर तो कोई बुद्ध कहते हैं । लेकिन है ये सभी देव-पुरुष ही और ‘बुद्ध शरणं गच्छामि’ में इन्हींकी शरण लेने की बात है । बुद्ध उन सभीका वाचक है ।

हमारा यह परम सौभाग्य है कि ऐसा एक बुद्ध, ज्ञानी पुरुष, आज अपने देश में हमारे बीच विहार कर रहा है और हमारा पुरातन होते हुए भी नूतन धर्म जगत के कल्याण के हेतु प्रचारित कर रहा है । इस नये धर्म का नाम है सर्वोदय । इस सर्वोदय का भजन ही दुनिया के दुखों का अक्सीर इलाज है, यह कहता हुआ, सकीर्तन करता हुआ, वह आसेतुहिमाचल चारिका कर रहा है ।

“भजन याने सब देहों में भजन, अर्थात् ईश्वर-भावना से जीव-सेवा के जैसा कलियुग में दूसरा साधन नहीं है । भिन्न-भिन्न गुटबंदियों के भगड़े या कलह कलियुग का स्वरूप है ।

“कलि शब्द का अर्थ ही है वह । इसलिए सर्वोदय के हेतु प्रयासरूप भजन ही उसका इलाज है । एक-दूसरे के वास्तविक हित या स्वार्थ आपस में टकराते नहीं, यह निज ज्ञान ही उसकी नींव है । उससे मुक्ति का मार्ग सहज ही खुल जाता है । फिर सकुचित खुदी मिट जायगी । आपस में सद्भाव जाग जायगा । सब ठौर सुख का उफान आयगा । ज्ञानदेव को निवृत्ति गुरु के चरण-

प्रसाद से प्राप्त पते का भजन है यह। उसीमें उसे सदा आनन्द आता है।
 किसे न आयगा ?”

भूदान, मपत्तिदान, ग्रामदान आदि सब उसी सर्वोदय के नितनूतन अंकुर हैं। सर्वोदय-पात्र उसका बिलकुल नया अंकुर है। ‘मुट्ठी भर अनाज और दुनियाभर में गान्ति’ यह है उसकी महिमा। अणु में प्रचंड शक्ति रहा करती है। पर उसे प्रकट कराने की कुशलता चाहिए। यह सर्वोदय धर्म अणु ही है। उसकी शक्ति प्रकट करने की कुशलता सर्वोदय-पात्र में निहित है। विनोबाजी ने अणु भी दिया है और उसके विस्फोट का मार्ग भी बतलाया है। उन्होंने कल्याणकारी, शक्तिशाली तथा सर्वसुलभ साधन जनता को सौंप दिया है। इसके बाद उनका कार्य समाप्त हो गया है।

“तुम्हें किञ्च आतप्यं अस्वातारो तथागता ।”

—यत्न करना तुम्हारा काम है तथागत तो केवल पथ-प्रदर्शक हैं।

इस मार्ग के पथिक जहाँ कहीं होंगे, वही ‘सघ’ है।

इम शरण-त्रयी का स्मरण करके विनोबाजी के पावन सान्निध्य में बिताये हुए कतिपय सप्ताहों की यह दैनंदिनी मैं पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ। पदयात्रा में विनोबाजी के साथ जो चर्चाएँ हुई, उन्हींको यहाँ प्रधान रूप से अंकित किया गया है। २५-११-५७ को मैं विनोबाजी के पास पहुँचा और अगले दिन से लेकर १-१-५८ याने जिस दिन मैं उनसे विदा हुआ, उस दिन तक की चर्चा यहाँ संकलित है। एक अखण्डित समयावधि की यह दैनंदिनी है, इसलिए उसे यहाँ इकट्ठा किया है।

इसके बाद जब मैं फिर उनके पास गया तब फिर से चर्चा शुरू हुई। उसे स्वतंत्र रूप से संग्रहीत किया है। वह सकलन यथावसर प्रकाशित किया जायगा।

बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन के लिए मेरे श्रीलंका जाने के बारे में योजना बन रही थी। ऐसे अवसर पर विनोबा के पास रहने का मौका मिला, जिसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। जिसके लिए श्रीलंका जाना था, वह यहाँ अनायास ही प्राप्त हुआ। श्रीलंका के किसी भिक्षु के पास जाने के बजाय साक्षात् बुद्ध के ही सान्निध्य में मैं न जाया जाय ?

‘षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः’—ये हैं उस प्राचीन बुद्ध के नाम । इस आधुनिक बुद्ध का भी नाम वही है—विनायक, और वह काम भी वही कर रहा है । क्या यही नहीं है वह मैत्रेय बुद्ध, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ? इसके मुख से भी वही आर्य सत्य, वही कर्णार्थ और वही मैत्र प्रसृत किया जा रहा है । इसका हर पद (वचन) धर्मपद है, और पदयोत्रा धर्म-विहार है । वह बुद्ध केवल काशि-कोसल में संचार करता था, यह बुद्ध अखिल भारत में संचार कर रहा है । पूज्य विनोबा ने धर्मपद का रचनातर किया है, उसे मैं धर्मपद की नव-सहिता कहता हूँ । यह नव-सहिता संपूर्ण पद-सूची के साथ प्रकाशन के मार्ग पर है । बाद में उसका सरल गद्यानुवाद दिया जायगा, जो भारत की चौदहों भाषाओं में प्रकाशित हो जायगा । इसी काम से मैं वहा गया था । इसलिए भगवान् बुद्ध, बौद्ध धर्म तथा सबद्ध विषयों की चर्चा अगले पृष्ठों में अनेक बार छिड़ी है । इसके अलावा और भी छोटे-मोटे विषयों की चर्चा की गई है । ये तो हैं स्वैरकथाएँ ही । स्वैरता के कारण उनकी विविधता के साथ विश्रब्धता भी लक्षणीय है । लक्षणीय है, इसीलिए रक्षणीय भी ।

कहा है—‘ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ।’—प्रिय शिष्य के सम्मुख गुरु रहस्य भी खोल दिया करते हैं । इस न्याय के अनुसार कई गुह्य बातें भी इसमें सम्मिलित हुई हैं । प्रार्थना यही है कि उन्हें बिना शब्दों के हृदयस्थ किया जाय । ये बातें मैं उसी दिन लिख डालता और वल्लभ-स्वामी, तिमप्पा, गुलवाडी, अप्पासाहब, बलवंतसिंह आदि उन्हें पढ़ते या सुनते, और उनकी यथार्थता के बारे में समाधान प्रकट करते ।

इतना कहने के बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता । पुस्तक पाठकों के हाथ में है । कुछ कहना ही हो तो इतना कहूँगा कि इसमें जो अच्छा है, वह बड़ो का है । अगर कहीं कुछ अनुचित लगे तो आप समझ लें कि वह जान-बूझकर की गई गलती नहीं, अनजान में हुई भूल है और उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ ।

ब्रह्म मंदिर,
गोपुरी, वर्धा

—कुंदर दिवाण

विषय-सूची

१. भगवान् बुद्ध का विचार १-४
 धम्मपद का अध्ययन, बुद्ध की सिखावन, बुद्ध का मासाशन,
 भिन्न भाषा, समान् विचार, बुद्ध मौनी हुए, जाति-भेद-मजन
 अवतारकार्य नहीं, बुद्ध हिंदू ही थे, पर थे सुधारवादी
- २ चीनी सत लाओत्सी का ताओ ४-५
- ३ जगत् के धर्मग्रथ ५-१०
 बुद्ध का प्राचीन साहित्य से परिचय नहीं, बुद्ध पढ़े-लिखे नहीं थे,
 ब्रह्मविद्या की अपेक्षा योगशास्त्र अधिक प्रचलित, सूत्रग्रथ
 दर्शनशास्त्र की प्रगति के निदर्शक, गीता का प्रचार पहले नहीं
 था, ज्ञानदेव का महदुपकार, गीता ही हिन्दूधर्म का प्रमुख ग्रथ,
 व्यक्ति-निरपेक्ष गीता ससार का धर्मग्रथ, गीता के प्रतियोगी
 धर्मग्रथ, गीता नास्तिको की पथ-प्रदर्शक, धम्मपद केवल नीति-
 परक नहीं, धर्म अफीम की गोली
- ४ धर्म-प्रसार और राजसत्ता का आधार १०-१३
 हरिजनो की दशा; धर्मान्तरहरिजनो मे से हुआ, भारत मे ईसाई
 धर्म बहुत पुराना है, ईसाई धर्म के बारे मे मेरा पूर्वाग्रह; ईसाई
 धर्म क्यों नहीं फैला ? इस्लाम का भी वही हाल ।
५. बुद्धमत और कूटस्थ आत्म-तत्त्व १३-१६
 बुद्ध के अनात्मवाद का स्वरूप, बुद्ध ज्ञानवादी ही थे, कर्मवादी
 नहीं, कर्म का आधार क्या ? आत्म-तत्त्व का विचार ।
- ६ ग्रामदान और 'हम-हमारा' १६
 वरीयान् एष व प्रश्न , हमारा मय 'जय जगत्'
७. नक्षत्र-दर्शन १७-१८
 स्वाति और मोती; सप्तर्षि मे भारत-दर्शन, अरुधती और छ

- नारिकेल-पाक, गीता और शकर-तिलक-अरविद, गीता और
भागवत
१७. अध्ययन की पद्धति ४०-४१
- १८ धर्म-श्रद्धा और धर्म-निष्ठा ४१-४४
- महम्मद का शस्त्र धारण, मनु और पीनल कोड, न्याय और
दया, शकर, ज्ञानदेव और गांधी, वे भी मनुष्य ही थे
- १९ कणिका—१ ४५-४७
- ज्ञानदेव की समाधि, बुद्धि ही प्रमाण, बुद्ध-मत
२०. स्थितप्रज्ञता की नितान्त आवश्यकता ४७-४९
२१. कणिका—२ ४९-५२
- क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विभागआत्मज्ञान, शरीर-यात्रा, समाज-सेवा और
चित्तशुद्धि, धर्म-संकट, अरविद का उज्ज्वल अयश, मेरी
साधना अधूरी, मार्ग पर का स्वागत, मन को काबू में कैसे
रखा जाय ?
२२. शिवाजी . भानुदास वल्लभाचार्य ५२-५४
- हपी विरूपाक्ष के मंदिर में शिवाजी, भानुदास का कार्य, पठर-
पुर और वल्लभाचार्य ।
- २३ सेनापाति बापट ५४-५५
२४. अवतार-कल्पना ५५-५८
- तुलसीदास की कल्पना, अरविद का 'सावित्री' महाकाव्य,
अंग्रेजी पर भारतीयो की छाप ।
२५. प्रश्नोत्तरी ५८-६३
- ईश्वर की स्तुतिप्रियता, ईश्वर गुरु है, ईश्वर-दर्शन का
अभ्यास, ईश्वर स्वयंभू क्यों ? ईश्वर का वैषम्य तथा निर्घृणता,
देवकृत चमत्कार, ध्यान और क्रिया, अध्ययन कब, कैसे,
कौन-सा ?

- २६ बुद्ध का मध्यमार्ग ६३-६४
२७. बुद्ध और महावीर ६४-६७
- भिन्न दर्शन, भिन्न आचार, बुद्ध मानवतावादी, महावीर अहिंसा-
वादी, सगुण या निर्गुण करुणा, बुद्ध का करुणा-साक्षात्कार;
बौद्ध और जैन धर्मों का अन्तर, सत्य प्रधान है या अहिंसा ?
न हि सत्यात् परो धर्म ।
- २८ कणिका-३ ६८-७०
- अपना काम, गांधीजी का उत्तराधिकारी, शिक्षा का माध्यम
मातृभाषा ही, रद की हुई किताब 'भगवान्'
२९. योग और रोग-वियोग ७०-७२
- योगी और रुग्ण मरण, शकराचार्य, रामकृष्ण, अरविद,
तिलक, गांधी, विनोबा ।
३०. वेद और वैदिक ध्यानयोग ७२-७५
- आधुनिक उपासना, वेद का कवच, वैदिक ध्यानयोग, वेदों
की महत्ता; वैदिक भाषा की सूक्ष्मता, वेद इतिहास-अथ नहीं,
उपनिषदों ने वेदों को बचाया; ग्रामदान के शास्त्र के लिए ।
३१. पदयात्रा की भांकी ७६-७६
- चर्चा-रस, हेसरूर का स्वागत और सभा; पाठशाला में पडाव,
मकाम पर, वर्ग और पाठ, तुलसीरामायण में अन्वेषण, विश्राम
और सूत्रयज्ञ ।
- ३२ अप्पा से चर्चा-१ ८०-८८
- विनोबा की कार्याध्याय-संगति, जबतक बापू थे, बापू के
बाद, शरणार्थी और हरिजन, शिवरामपल्ली में, नेहरूजी
का निमंत्रण, दिल्ली में, शांति-सेना का विचार; गांधीजी के
बाद हमारा काम, ग्रामदान ही नींव, काम का घेरा काटकर
चला, स्वावलंबन भी घेरा, ग्रामदान और तत्संबंधी कार्य—
डिफेंस मेजर, प्रचार ही कीजिये; नव विचार और प्रचार,

ग्रामदान और कम्यूनिटी प्रॉजेक्ट, नये कार्यकर्ताओं का लाभ,
पूर्ण स्वावलंबन और पूर्ण साम्य ही क्रांति ।

३३ अर्प्पा से चर्चा—२

६६-६०

पुराने और नये गुरु, शान्ति-सेना के बिना तरणोपाय नहीं

३४. अर्प्पा से चर्चा—३

६०-६३

बिना साक्षात्कार के ज्ञान नहीं, परमार्थ याने, कालिक तथा
शाश्वत मूल्य, साक्षात्कार द्विविध, 'ज्ञानेश्वरी' धर्मग्रंथ, कार्ल
मार्क्स का दर्शन असमाधानकारक ।

३५ अर्प्पा से चर्चा—४

६३-६५

वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचर्य द्विविध, गृहस्थाश्रम से सीधे
सन्यास नहीं, सन्यास द्विविध, चर्चा का समारोप

३६ साक्षात्कार की कथा

६५-६६

साक्षात्कार का रूप द्विविध, सावरमती की अनुभूति एका-
ग्रता, परधाम का अनुभव—शून्यता, चाडिल का अनुभव
निर्विकल्प समाधि, उलाह का अनुभव सगुण स्पर्श, केरल का
साक्षात् आलिंगन का अनुभव, सन्तों के साक्षात्कार ।

३७ अहंकार का नाश ही मुक्ति

१००-१०२

बिन्दु की शुद्धि सिधु में विलीन होने में है, समूह-साधना सुलभ,
सिद्धि का मूल्य, मेरा बाल्यकाल का योग-साधन, मेरा ज्ञाने-
श्वरी पठन ।

३८ बुरे विचारों का निर्मूलन

१०२-१०३

विकारों का संप्रेषण और अप्रिेशन, सौंदर्य-मात्र भगवत्सौंदर्य
लगे

३९ अस्तिम अवस्था अनेकविध संभवनीय

१०४

४० कणिका—४

१०४-१०८

सरकारी कर्मचारी क्या कर सकेंगे, शहरो का कार्य; खादी
ही क्यों ? परिवार-नियोजन

४१. बाबाजी के पिताजी १०६-१११
४२. कणिका—५ ११२-११४
मन, बुद्धि और चित्त, सत्तो का अध्ययन, पचीकरण, दो पर-
पराए—संत और भक्त, ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त
४३. सम्मेलन और क्रांति ११५-११८
४४. कणिका—६ ११६-१२०
सब आनदमय; एस्केपिस्ट, युद्ध और शांतिसेना परिणाम,
क्लीन वम, ग्रामदानी गावो मे शांतिसैनिक, प्रभु का दरवार
लगा हुआ है
४५. कणिका—७ १२१-१२४
काचन-मुक्ति का प्रयोग, अकिंचन पुरुष, शिवाजी का पुनर-
वतार, अप्पा और रत्नागिरी जिला, इंग्लैंड मे हिन्दी पढाइये,
हिन्दुस्तान और इंग्लैंड, विनोबा से रोष क्यों? गांधी-विचार
कैसा ! मेरी सकल्प-मुक्ति
४६. पाठशाला और शिक्षा १२४-१२७
सकामता का खतरा
४७. निरुपाधिक महाराष्ट्र-प्रवेश १२८-१३१
शास्त्रकारो का असर, अन्तर्निष्ठा ही प्रमाणभूत, हेतु-रहित
पर निष्प्रयोजन नहीं, ज्ञानगंगा बहती ही रहेगी, सर्वभूत-
हृदय होना नहीं, दो बल हनुमान और रावण, सगठन करेगा
सो मार खायेगा
४८. विश्वलिपि . नागरी व रोमन १३१-१३२
४९. भयानक प्रजावृद्धि और ब्रह्मचर्य १३३-१३४
५०. कणिका—८ १३४-१३८
सूर्योपासना नहीं, सत्योपासना, मा का अंतिम सस्कार और मेरा
आग्रह, पिताजी योगी थे, पिताजी से शास्त्रीय वृत्ति सीखी,
गुरु-बोध, वेद और वेदार्थ, उपनिषद् और विचार-पोथी, मेरा

- ‘पचामृत’, धार्मिक मनुष्य का विचार, चुनाव मे मेरी दृष्टि, पष्ट तथा स्पष्ट, डिक्टेफोन नही चाहिए, सुवर्णककणवत् विवर्त
- ५१ जय शम्भो ! जय महावीर ! १३६-१४०
रतलाम का मन्दिर जैन और सनातनी
५२. गीतार्थ १४०
धर्म का अविरोधी काम शकराचार्य का अर्थ, गीता के दो विभूतियोग
- ५३ मालथस का सिद्धान्त १४१-१४२
- ५४ बलिदान का आकर्षण १४२
- ५५ विवक्षा-पाठ १४३-१४४
- ५६ जागतिक लिपि १४४-१४५
५७. कणिका—६ १४५-१४६
ॐकार, एफ एफ टी , सत्तावन की समाप्ति
५८. भगवान् बुद्ध १४६-१५१
वेद-निदक, नारायण हमारी पसदगी की चीजे देता है, आत्मा, वासना-निर्वाण और ब्रह्म-निर्वाण, पुनर्जन्म, षड्-दर्शन और ब्रह्म-सूत्रभाष्य के अनुवाद, ‘षड्-दर्शन’ पर व्यग्यात्मक कविता, मूर्ति-पूजा की कडी आलोचना, हिन्दुधर्म का सर्वधर्म-समन्वय
५९. कणिका—१० १५१-१५५
पाच धर्म-तत्त्व, सर्वज्ञ और कवीर, हिन्दी-प्रचार ‘धधा’ बन गया है, आज्ञा मेरी रीति नही है, साने गुरूजी के बारे मे मेरी गलती, वाघिन का दूध पीकर क्रूर बने, धुमक्कडी करो, ब्रह्म और ब्रह्मविद्, रामायण का रमणीयत्व, जिप्सी मेरे पैरो मे प्रकट है
६०. जीवन का शास्त्रीय नियोजन १५५-१५७
६१. लोट आश्रो १५८-१५९
धम्मपद हमारा ही ग्रथ, जैसा ‘पुराण’ वैसा ‘कुराण’, प्रवेश-द्वार, सब धर्मों का अध्ययन वेदाध्ययन ही

विनोबा के जंगम विद्यापीठ में

: १ :

भगवान् बुद्ध का विचार

प्रातः ५ बजे अरकरे से निकल पड़े। विनोबाजी के साथ बलवन्तसिंह, डोनाल्ड ह्यूम, जर्मन लडकी हेमा, बवाई के लोग आदि-आदि जनसमूह था। कुछ देर तक सब चुपचाप चलते रहे। दो-तीन फलांग चलने के बाद बदन में जरा-सी गर्मी पैदा हुई और विनोबा की वाक्-गंगा बहने लगी।

धम्मपद का अध्ययन

विनोबा बोले—बुद्ध धर्म का अध्ययन मैंने श्री वावीकर-कृत धम्मपद के अनुवाद के सहारे शुरू किया। 'ग्रथमाला' मासिक पत्रिका में उसका प्रकाशन किया गया था। उस माला द्वारा प्रकाशित सब-की-सब पुस्तकें मैंने पढ़ डाली थीं। साग-सब्जी के बगीचे से लेकर धम्मपद तक सारी पुस्तकें मैंने पढ़ ली हैं। अंग्रेजी, पाली आदि भाषाओं से अनूदित अनेक ग्रंथ इस माला में मैंने पढ़े। जब अपनी भाषा में पढ़ने को उपलब्ध है तब क्यों न पढ़ूँ। मूल भाषा में पढ़ना जब संभव होगा तब देखा जायगा। लेकिन तबतक स्वभाषा द्वारा पढ़ना ठीक होगा। उससे ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है। इसके बाद भट और मडले द्वारा प्रकाशित धम्मपद का अनुवाद पढ़ लिया। इन दो अनुवादों के बाद धर्मानंद कोसवी का किया हुआ गुजराती अनुवाद गुजरात विद्या-पीठ में मिला। वहाँ पाली तथा अर्धमागधी के कई ग्रंथ थे। उनमें एक व्याकरण-ग्रंथ भी था। उसे भी देख लिया। बीच में कुर्तकीटि-द्वारा संपादित सुंदर अक्षरों में मुद्रित मूल संहिता देखी। उसमें पादटिप्पणी में पाठ-भेदों का निर्देश था। उत्तरप्रदेश की भूदान-पदयात्रा में बुद्ध-जयंती के अवसर

पर लखनऊ मे मैने व्याख्यान मे कहा था कि यह मेरा धर्मचक्र-प्रवर्तन ही चल रहा है। बाद मे मे काशी गया, जहा सारनाथ की महाबोधि सोसायटी के सदस्यों ने सारनाथ आने का मुझे निमन्त्रण दिया। इस निमन्त्रण मे उन्होंने कहा था, "हम मानते है, आप महात्मा बुद्ध का ही काम कर रहे है।" उनके इस प्रकार के उल्लेख के कारण तथा उनके प्रेमाग्रह के वश होकर मे ६ सितवर को सारनाथ गया। वहा उन्होंने मुझे दो ग्रंथ दिये—एक 'धम्मपद', जिसमे सस्कृत छाया तथा हिन्दी उल्था था, और दूसरा 'बुद्ध-चर्या'। मैने उसे बडा शुभ शकुन माना, क्योंकि मै विहार मे प्रवेश करना चाहता था। मेरा धम्मपद का अध्ययन शुरू हुआ और विहार मे प्रवेश करने के बाद एक लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने का सकल्प भी किया गया, वह पूर्ण हुआ। राका के राजा ने एक लाख एकड़ बजर भूमि तथा उपजाऊ भूमि का छठा हिस्सा याने दो हजार एकड़ जमीन दान मे दे दी। वह दिन था बुद्ध-जयन्ती का। मैने उसे भगवान् बुद्ध का ही कृपा-प्रसाद माना। मेरा धम्मपद का अध्ययन जारी था ही। मैने एक लेख लिखा—'धम्मपद : एक अध्ययन'। उसमे बुद्ध की समन्वय-दृष्टि का विवेचन किया।

बुद्ध की सिखावन

आज बुद्ध का विचार-धन सब ससार को आकृष्ट कर रहा है। दुनिया को उसकी जरूरत है। बुद्धिवाद, जाति-भेद पर प्रहार, सन्यास, कारुण्य, निर्वैरता आदि उसके आकर्षण है। इनमे कारुण्य तथा निर्वैरता को मे प्रमुख मानता हू। अन्य बातें पहले भी मौजूद थी। उपनिषदों मे बुद्धिवाद बुद्ध की अपेक्षा कम नहीं। इसलिए मै जो उसका रचनान्तर कर रहा हू उसमे निर्वैरता, सुगीलता आदि बातों से प्रारंभ किया गया है। ध्यान मे निर्वैरता, कारुण्य, सर्वभूत-हित भरा रहता है। ध्यान मे से बाहर आते ही ध्यानी, ध्यानयोगी खाने नहीं, भूखों को खिलाने चल पड़ेगा, यद्यपि ध्यान की समाप्ति के अनंतर बुद्ध को खाने का ही मयोग प्राप्त हुआ।

बुद्ध का मासागन

बुद्ध का पहला तथा आखिरी भोज प्रसिद्ध है। कहते है कि आखिर

भगवान् बुद्ध का विचार

मे 'सूकरमद्व' खाकर ही बुद्ध चले बसे। लेकिन मैंने कही पढा है कि 'सूकर-मद्व' का मतलब 'मांस' नहीं। बुद्ध से ४० साल पहले महावीर का उद्भव हुआ था। उनका जीव-दया का उपदेश सब क्षेत्रों में फैला हुआ था, और बुद्ध ने भी खुद प्राणाघात-निवृत्ति का सिद्धान्त प्रसृत किया था। ऐसी अवस्था में विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह मांस खाया करते थे, या मांस खाकर वह मर गये।

भिन्न भाषा, समान विचार

धम्मपद में हमारे विचारों या आचारों के प्रतिकूल परिभाषा क्यों पाई जाती है, इसका विचार करना चाहिए। उस प्रकार की परिभाषा उस-में मैंने नहीं पाई। योग, सयोजन आदि शब्द उसमें पाये पाते हैं, पर उन्हें व्यापक अर्थ में समझ लेने से कोई दिक्कत नहीं रहती। बौद्ध तथा जैन परिभाषा में योग का अर्थ बधन है, फारसी परिभाषा में 'असुर' का अर्थ 'देव' तथा 'देव' का 'राक्षस' रहता है, पर इस शब्द-भेद के बावजूद विचार-रैकता लक्षणीय है।

बुद्ध मौनी हुए

'कलीलांगि भाला असे बौद्ध मौनी' (कलियुग में बुद्ध मौनी होगये हैं) —सत रामदास के इस वचन में बड़ी मार्मिकता में महसूस करता हूँ। उसमें बुद्ध को मौनी कहा है, यानी आत्मा, ब्रह्म आदि बातों के बारे में मौन धारण करनेवाला कहा है। बुद्ध ने इन बातों का निषेध नहीं किया है। मा अपने बच्चे को नाम से बार-बार पुकारती है, पत्नी पति का नाम नहीं लेती। पर दोनों के मन में प्रेम तो समान ही रहा करता है। बुद्ध स्वर्ग-नरक, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म, बध-मोक्ष आदि बातों में विश्वास करते हैं, तो भिन्नता रही कहा? आप कहते हैं—'गेहकारक दिट्ठोसि' (गेहकारक तुम देखे गये)। यह देखनेवाला कौन है? वह उस 'गेहकारक' को 'बधकृत्' को देखता है, और कहता है कि वह (बधकृत्) फिर से बधन में नहीं डाल सकता। यह आत्मशून्यवाद का लक्षण बिल्कुल नहीं। आत्मा के स्वरूप के बारे में मत-भिन्नता होगी तो भले ही रहे। हिन्दूधर्म में वह मौजूद है ही।

अद्वैत, विद्भिष्टाद्वैत, द्वैत आदि विश्वास-भेद आत्मा के स्वरूप के सबध मे मतभेद के ही निदर्शक है। उसी प्रकार बुद्ध का भी भिन्न मत हो सकता है।

जाति-भेद-भजन अवतार-कार्य नहीं

दिखाई नहीं देता कि बुद्ध ने जाति-भेद का उच्छेद किया। उसे उनका अवतार-कार्य नहीं कहा जा सकता। ऐसा मानने से यह कहना पड़ेगा कि भगवान् का अवतार व्यर्थ हुआ, क्योंकि जाति-भेद अब भी बना ही हुआ है। एकनाथ ने भी भेद के बच्चे को गोद मे उठा लिया था, जात्यभिमान का तीव्र निषेध किया था। सभी सन्तो ने ऐसा किया है। लेकिन वे जात्युच्छेद पर तुले थे, यह नहीं कहा जा सकता। बुद्ध के बारे मे भी यही मानना चाहिए। हा, यह कहा जा सकेगा कि और सन्तो की अपेक्षा बुद्ध की भावनाएँ इस विषय में तीव्रतर थी। वह उनकी नसीहत थी। वह उनका जीवन-कार्य नहीं था। अब यह कार्य-क्रम हमें अपनाने के लिए बाकी है। चाहे तो हम उसे अपना सकते हैं।

बुद्ध हिंदू ही थे, पर थे सुधारवादी

सक्षेप मे, बुद्ध हिन्दू-धर्म के एक महान् सुधारक थे, वह हिंदू थे और हिंदू रहकर चल बसे। यह है मेरा विश्वास। हमारे समाज ने भी उन्हें अवतार मान कर यही मान्य किया है। सन्यासी के नाते वह धर्मातीत होकर मरे, हम कह सकते हैं। यह बात वैदिक सन्यासी को भी लागू है। सारांश यह कि यह सिद्ध नहीं होता कि वह अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहते थे।

, मलेबेन्नूर के मार्ग पर,

२६ नवम्बर १९५७

: २ :

चीनी संत लाओत्सी का ताओ

विनोबा—लाओत्सी का 'ताओ' तन् धातु से निकला हो। 'तन्', 'ताय',

‘तायो’ शब्द वेदो मे पाये जाते हैं ।

मैंने कहा—लाओत्सी-प्रणीत ‘ताओ तेह किग’ ग्रंथ मे ब्रह्म-विद्या तथा निष्काम कर्मयोग का स्पष्ट रूप से उपदेश पाया जाता है । जान पड़ता है, किसी औपनिषदिक ऋषि से यह विचार उसे प्राप्त हुआ हो । वह बुद्ध का समकालीन या उससे जरा-सा प्राचीन है । इससे यह मालूम होता है कि बुद्धपूर्व काल मे वैदिक धर्म चीन मे तथा अन्यत्र भी गया था ।

विनोवा—यह सभव है । इसीलिए मैं कहता हू कि ‘ताओ’ शब्द ‘तन्, ताय, तायी’ से व्युत्पन्न हुआ हो ।

‘रहीम ताओ तू’ मे रहीम पश्चिमवाला है, तो ताओ पूरबवाला । इसके अलावा रहीम मे प्रवृत्ति है, तो ताओ मे निवृत्ति । उस रचना मे दोनो प्रवृत्तियो का सगमन हुआ है ।

मलेवेन्नूर,

२६-११-५७

: ३ :

जगत् के धर्मग्रंथ

सुबह ५ बजकर ५ मिनट पर मलेवेन्नूर से निकले । आज का पड़ाव आठ मील के फासले पर वेल्लोडी ग्राम मे होनेवाला था । जाड़ा कल की अपेक्षा जरा कम था, या यो कहिये, हवा कम बहती थी । आज रास्ते मे नदी थी । विनोवा और कई लोग नाव मे बैठकर नदी पार कर गये । हम पैदल ही गये । सूर्योदय के समय यात्रा थोड़ी देर के लिए रुक गई । सूर्याभिमुख होकर विनोवा सूर्यविव के ऊपर आने तक एकटक देखते रहे । कुछ मत्र भी उन्होंने पढे । यह समग्रक सूर्योपस्थान—सूर्यनारायणोपस्थान—पूरा हुआ और यात्रा फिर से जारी हुई । आज पहले मैंने ही चर्चा का सूत्रपात किया । सूर्योपस्थान के समय तक मुझसे चर्चा चलती रही । बाद मे बवईवालो से तथा बीच-बीच मे वलवतसिंह से भी बातचीत हुई ।

बुद्ध का प्राचीन साहित्य से परिचय नहीं

बड़ी देर तक चलने के बाद जब मैंने देखा कि विनोबा बोल नहीं रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ा और बोला—विनोबाजी, भगवान् बुद्ध के समय मध्यदेश में बुद्ध के साथ ही कुल सात धर्म-प्रवर्तक विचरण कर रहे थे। बुद्ध स्वयं ज्ञान की खोज में निकले थे। गीता, उपनिषद्, वेद आदि से उनका परिचय आवश्यक था। लेकिन धम्मपद आदि साहित्य से नहीं दिखाई देता कि उनका उनसे अच्छा परिचय रहा हो। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि गीतोपनिषद् वेदादि साहित्य की उक्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख उनके द्वारा कही भी किया हुआ नहीं पाया जाता।

बुद्ध पढ़े-लिखे नहीं थे

विनोबा बोले—बुद्ध पढ़े-लिखे पंडित नहीं थे। उनके पिता ने उन्हें सुख में रखने का प्रवन्ध किया था। यह अचरज की बात नहीं कि उन्होंने बुद्ध को अध्ययन के कण्ठों से भी दूर रखा हो। इस कारण प्राचीन वैदिक साहित्य से वह परिचित नहीं थे। उपनिषद् तथा गीता की रचना हुए युगो बीत गये थे। हजार-हजार वरस व्यतीत हो चुके थे। गीता जब कही गई तब उपनिषदों का लोप हुआ था। उन्हें कोई बिरला ही जानता था। 'स काले-नेह महता योगो नष्ट परतप' गीता में कहा है। बुद्ध के समय में भी यही बात हुई होगी। इसमें अचरज ही क्या। वेदों और उपनिषदों के बीच इससे भी अधिक समय बीत चुका था। इसके अलावा उस समय ज्ञान-प्रचार के आज जैसे साधन उपलब्ध थे ही नहीं।

ब्रह्मविद्या की अपेक्षा योगशास्त्र अधिक प्रचलित

मैंने कहा—जान पड़ता है कि बुद्ध, जिन दोनों—अलारकालाम और उदक रामपुत्र—के पास गये थे, उनसे उन्हें प्रमुखतः समाधि-योग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पतञ्जलि मुनि उस समय या उससे कुछ पूर्व होगये हो। मुझे लगता है कि इसी कारण ब्रह्मविद्या की अपेक्षा योगशास्त्र का प्रचलन उस समय अधिक रहा हो।

सूत्रग्रंथ दर्शनशास्त्र की प्रगति के निदर्शक

विनोबाजी बोले—पतजलि का समय उसके आसपास रहा हो, पर योगदर्शन पुराना ही है। दर्शनशास्त्र जब पूर्णविस्था को पहुँच जाता है तब सूत्रग्रंथों की निर्मिति होती है। पतजलि के पूर्व योगदर्शन का पर्याप्त विकास हुआ था। उन्होंने उसे सूत्र-रूप में ग्रथित किया है।

गीता का प्रचार पहले नहीं था

आज जिस प्रकार हमारे बीच गीता का प्रचार दिखाई देता है वैसे पहले नहीं था। शंकराचार्य-प्रणीत भाष्य के अनंतर ही उसका पुनरुज्जीवन हुआ। उसके पूर्व गीता पर ज्ञान-समुच्चयवादी टीका-ग्रंथों के अस्तित्व का पता शंकरभाष्य से चलता है, तथापि गीता का बहुत अधिक प्रचार नहीं पाया जाता। शंकराचार्य के बाद रामानुज आदि अन्य आचार्यों ने भाष्य रचे, जिनका प्रचार हुआ। तो भी गीता का प्रचार केवल पंडितों तक सीमित था, आम जनता उससे अपरिचित रही।

ज्ञानदेव का महदुपकार

लेकिन ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी' का प्रणयन करके गीता को आम जनता तक पहुँचा दिया। अन्य प्रांतों में ऐसा प्रयास कहीं नहीं किया गया। यह ज्ञानदेव का महाराष्ट्र पर बड़ा अहसान है। एकनाथ ने उन्हींका अनुसरण किया। भागवत के दशम स्कंध से उन्हें बड़ा प्यार था, लेकिन उन्होंने टीका लिखी एकादश स्कंध की। उस टीका-ग्रंथ में उद्धव को भगवान् का किया उपदेश ग्रथित किया है। अन्य प्रांतों में यह नहीं पाया जाता।

गीता ही हिंदूधर्म का प्रमुख ग्रंथ

आधुनिक समय में ईसाइयों के 'बाइबिल' के समान हमारा कौन-सा 'बल' है, इस बात का विचार करते हुए सबकी दृष्टि गीता पर पड़ी। वही हिंदूधर्म का प्रमुख ग्रंथ कहला सकेगा। आज के युग में तिलक, अरविंद, गांधी आदि ने उसीपर बल दिया। इस कारण वह जनता में प्रसार पा गया है। वैसे प्रसार उसका पहले कभी नहीं था। दूसरा कोई ग्रंथ उसका

प्रतिद्वन्द्वी नहीं है। गीता मे ज्ञान है, कर्म है और साथ-ही-साथ भक्ति भी है। वही उसकी ताकत है। भक्ति के कारण ही वह लोकमान्य होगया है। उसमे सब है। उसमे जो वाते नहीं है वे हिदूधर्म मे यद्यपि पाई जाय तो भी वे हिदूधर्म के सारतत्त्व नहीं है। व्रतवध-विवाह की विधिया गीता मे नहीं है। उन्हे अगर कोई आचरण मे न लाये तो भी नहीं कहा जा सकता कि वह हिदू नहीं है। ऐसा यह गीताग्रथ जगत् का ग्रथ होगा। इसमे जो कृष्णोपासना है, उसका व्यापक व्यक्ति-निरपेक्ष आगम्य समझ लेने से यह ससार मे मान्यता पा जायगा।

व्यक्ति-निरपेक्ष गीता ससार का धर्मग्रथ

कवीरपथियो का विश्वास है कि कबीर कोई व्यक्ति नहीं, वह एक शक्ति है। न उसने व्याह किया था, न उसके कोई पुत्र था। कबीर याने महान्। कवीरपथी कहते हैं—देखिये, कबीर का नाम उपनिषदो मे मिलता है 'कविर् मनीषी परिभूः स्वयभूः।' वैसे ही कृष्ण को भी व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। यह हो जाय तो गीता जगत् का धर्म-ग्रथ हो सकेगी। उसमे वह लियाकत है।

गीता के प्रतियोगी धर्मग्रथ

बाइबिल मे का मैथ्यू तथा धम्मपद गीता के प्रतियोगी धर्मग्रथ हैं। कुरान शरीफ अरबी भाषा के कारण जोरदार मालूम होता है, लेकिन अनुवाद मे उसका आकर्षण जाता रहता है। भाषा ही उसका बल है। वह अरबी भाषा का अभिजात ग्रथ है। उसमे मनुस्मृति की भांति कुछ कानून, भागवत की भांति कुछ भक्ति-भावना, कई कथाएँ और थोडा-सा तत्त्वज्ञान है। मेरा विचार है कि उसका निचोड निकालू। पर जब बनेगा तब। इस अवस्था मे कुरान दुनिया का धर्मग्रथ नहीं हो पाता। वह गीता का प्रति-योगी नहीं। जिन्हे ईश्वर के प्रति खिंचाव नहीं, आदर-भाव नहीं, उन्हे धम्मपद बडा ही आकर्षक लगता है, इस कारण वह दुनिया का धर्मग्रथ है।

गीता नास्तिको की भी पथप्रदर्शक

जिन्हें ईश्वर के नाम से परहेज है उनके लिए भी गीता में गुणाइश है। “अयैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रित । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ।” गीता में भगवान् ने यह कहा है। मुझसे प्राध्यापक लिमये ने पूछा था—क्या ‘मेरा आश्रय छोड़कर सर्व कर्म-फल त्याग करो’ ऐसा ईश्वर-निरपेक्ष अर्थ करना उचित होगा? मैं तो इसी अर्थ को मानता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि गीता उनके लिए उपादेय है, जो ईश्वर-निष्ठ हैं और उनके लिए भी जो ईश्वर के नाम से भागते हैं, यानी आस्तिको तथा नास्तिको दोनों के लिए समान रूप से उपादेय है।

धम्मपद केवल नीतिपरक नहीं

मैं कहा करता था कि धम्मपद नीतिपरक ग्रन्थ है, विदुरनीति की भांति। पर वह केवल नीतिपरक नहीं, उसमें सूक्ष्म आध्यात्मिक विचार हैं। इस कारण वह भी जागतिक धर्मग्रन्थ है। इसलिए उसका रचनान्तर करके सब भाषाओं में उसका उत्था प्रकाशित करने की मेरी योजना है। मैथ्यू के गॉस्पेल का गिरि-प्रवचन या पर्वतोपनिषद् भी इसी प्रकार सबको पसंद आने लायक है। वह सब-का-सब सीधे स्वीकृत किया जाता है। पर सपूर्ण बाइबिल, इस प्रकार स्वीकृत नहीं हो सकता। गीता और धम्मपद सपूर्ण रूप में स्वीकरणीय हो सकेंगे।

धर्म . अफीम की गोली

माक्सवादी धर्म को अफीम की गुटिका बताते हैं। सस्कृत-साहित्य में ‘सुरा’ शब्द का प्रयोग मिलता है, पर अफीम की उपमा नई चीज़ है। वह जिस दिन मेरे पढ़ने में आई, उसी रात को मैंने एक श्लोक रचा—

आहे दरिद्र दुबला जड़ जीव एक । आयुष्य कठित खुशाल भुलूनि दुःख ।

देवा, तुम्हें मधुर नाम अफू फुकाची । सेवूनि घेत बध भोप कशी सुखाची ॥

अर्थात्—‘मैं एक दरिद्र, दुबला, जड़ जीव हूँ, दुःख को भूलकर आराम से आयु व्यतीत कर रहा हूँ। हे ईश्वर, तुम्हारा मधुर नाम मुक्त की अफीम है, जिसे सेवन कर मैं सुख की नीद सो जाता हूँ।’

दरिद्र, दुबला और जड से मतलब है लक्ष्मी, शक्ति तथा सरस्वती तीनों देवियों की परवा न करनेवाला, केवल भगवच्छरण ।

मैं—आपने कमाल कर दिया इस अफीम को मुफ्त की कहकर । सब दुःख हरनेवाली यह विस्मरण की दवा बिना मूल्य है । उसे अफीम भले ही कहे, पर अफीम के पैसे देने पड़ते हैं, जो दोष इस अफीम में विद्यमान नहीं । और इसे आपने अफीम कहा तो भी कोई चिंता नहीं । यह देखिये, मैं मजे में हूँ, न किसी प्रकार की चिंता है, न किसी प्रकार की परवा ।

बेल्लोडी के पथ पर

२७-११-५७

: ४ :

धर्म-प्रसार और राजसत्ता का आधार

आज ५-३० पर निकल पड़े, आधा घंटा देर से, क्योंकि पडाव हरिहर पांच मील के फासले पर था । समय भी कम था । इसलिए मैंने चर्चा में भाग नहीं लिया । बलवतसिंह और बवईवाले के साथ ही चर्चा जारी रही ।

हरिजनो की दशा

प्रारम्भ में बलवतसिंह ने बेल्लोडी की जानकारी दी । गांव की आबादी में मुसलमान और हरिजन काफी तादाद में हैं । पहले उनके पास जमीन थी । कर्ज के मारे जमीन धीरे-धीरे सवर्णों के हाथ में चली गई और अब वे सिर्फ मजदूर बन गये हैं । मर्द की मजूरी १२ आने और औरत की ६ आने । यह भी वारह महीने नसीब नहीं ।

धर्मांतर हरिजनो में से हुआ

त्रिनोबा बोले—सवर्णों ने हरिजनो पर पुरातन काल से अन्याय किया है और आज भी उनकी आखें नहीं खुलती । ईसाइयो और मुसलमानों ने उन्हीं में से धर्मान्तर किये । कोई भी उच्चवर्णीय मुसलमान या ईसाई नहीं

बना। न मुसलमान को उन्होंने अपने से उच्च माना, न ईसाई को। और दिखाई क्या देता है? मद्य-मास को न छूनेवाला आदमी धर्मांतर के बाद शराबी, मासाहारी बन जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अवनत हो जाता है, उसकी उन्नति नहीं होती। वह सुसंस्कृत नहीं बनता, बल्कि तामस बन जाता है।

भारत में ईसाई धर्म बहुत पुराना -

वैसे तो ईसाई धर्म हिंदुस्तान में ईसवी सन् की पहली सदी में ही आया है। ईसा के बारह शिष्यों में से एक तो ईसा के जीवनकाल में ही समाप्त हो गया था। बाकी ग्यारह में से सेट थॉमस दक्षिण में मलाबार में आया था। वहाँ उसने ईसाई धर्म का प्रसार किया। पर वह ज्यादा फैल नहीं पाया।

ईसाई धर्म के बारे में मेरा पूर्वग्रह

लेकिन बाद में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज आये और राज्यकर्ता बने। उन्होंने सत्ता के बल पर, अत्याचार से धर्मान्तर जारी किया। मुसलमानों ने भी वही किया। इसलिए उनके धर्मों के बारे में कभी भी अनुकूल मत नहीं रहा। गोरा आदमी देखकर मेरे दिल में घृणा पैदा हुआ करती।

मैं साबरमती आश्रम में था। वहाँ एक बार एड्रूज आये। बापू ने उनसे मेरा परिचय करा दिया। बापू बोले—‘आश्रम में लोग आते हैं कुछ सीखने, कुछ ले जाने। पर यह आया है आश्रम में कुछ देने। इससे आश्रम बहुत-कुछ पायेगा।’ यह बात बाद में महादेवभाई ने मुझसे कही।

एड्रूज एक बार वर्षा पधारे थे। उनका सार्वजनिक व्याख्यान हुआ। अग्र्यक्ष में था। एड्रूज निष्कलक तथा सच्चे धर्मनिष्ठ थे। व्याख्यान के बाद मैंने उनसे माफी मागी। मैं बोला—“ईसाइयों के बारे में मेरे मन में असद्भाव था, घृणा थी। मैं माफी चाहता हूँ।”

एड्रूज बाद में जमनालालजी से बोले, “यह आदमी अजीब दिखाई देता है। इसके विषय में बापू ने मुझसे पहले ही कहा था, लेकिन आज उसका अनुभव मिला। कितना सच्चा दिल है। इसे क्या जरूरत थी मुझसे माफी मागने की? मैंने थोड़े ही उसके दिल में भाका था? जमनालाल-

जी पर भी इस बात का बड़ा असर हुआ। वह बोले, “जो सत्यनिष्ठ बनना चाहता है उसे चाहिए कि वह अपना दिल साफ रखे। इसकी मिसाल मुझे मिल गई। मन में कहीं भी मलिनता को रहने नहीं देना चाहिए। कोना-कोना साफ रखना होगा।”

ईसाई धर्म क्यों नहीं फैला ?

ईसाई अगर राजसत्ता का आधार धर्म-प्रचार के लिए न लेते तो वह धर्म अपनी सेवापरायणता के बल पर भारतीय धर्मों में से एक बन जाता, लेकिन वैसा नहीं हो सका। राजसत्ता के पिता सनातनी हिन्दू हैं। उनके देवगृह में पचायतन है। वहीं ईसा की भी तस्वीर है। ईसाई अगर जुलम-जबरदस्ती का पल्ला न पकड़ते, राजसत्ता का आधार न लेते, तो ईसा को एक सत के रूप में हिन्दुओं के देव-मन्दिर में स्थान मिल जाता।

मद्रास की तरफ एक पादरी सन्यासी बना और उसने अनेकों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। यह स्वेच्छा से होगया। इस प्रकार ईसाइयों ने सेवा-भाव से काम लिया होता तो ईसा जरूर हिन्दुओं की सन्तमालिका में स्थान पा जाते और वह धर्म यहाँ मिलकर प्रसार पा जाता। लेकिन उनकी प्रेरणा धर्म-प्रचार की है और उसीके लिए उनका सेवा-भाव है। इस कारण से और राजसत्ता पर निर्भर रहने से वह धर्म भारत के लिए पराया रहा और इस समाज के लिए अपनापा नहीं पैदा हुआ।

इस्लाम का भी वही हाल

महमदी धर्म का भी हाल वही हुआ। वह भी राजसत्ता के वज्र-बूते पर पनपा। यही वजह है कि उसके विषय में, उसके धर्मग्रन्थ कुरान के बारे में, लोगों के दिल में अजीब-अजीब धारणाएँ घर कर गईं। मैं जब कुरान का अध्ययन करने लगा, तब एक बड़े आदमी ने मुझे लिखा कि ‘चूँकि आप कुरान का अध्ययन करते हैं, उसमें जरूर अच्छाई भी है। वास्तव में जो करोड़ों लोगों का धर्मग्रन्थ है उसके बारे में सहज-भाव से यह धारणा चाहिए कि वह बुरा होगा कैसे। लेकिन यह कैसी अजीब बात है कि उस कारण से नहीं, बल्कि मैं उसे पढ़ रहा हूँ, इस वजह से उसमें अच्छाई देखी जाय !

लेकिन यह धारणा धर्म के नाम पर राजसत्ता-कृत अत्याचारों का परिपाक है। इसलिए धर्म को चाहिए कि वह राजसत्ता का आश्रय न ले।

हरिहर की राह पर

२८-११-५७

: ५ :

बुद्धमत और कूटस्थ आत्मतत्त्व

सुबह ५ बजे हरिहर से चले। अगला पड़ाव दावणगेरे नौ मील की दूरी पर है। वहाँ कपड़े की तथा तेल की मिले हैं। शहर व्यापारी है। वहाँ दो दिन ठहरना है। आज हमारे साथ वल्लभस्वामी भी हैं।

बुद्ध के अनात्मवाद का स्वरूप

थोड़ी देर चलने के बाद मैं बोला—विनोबाजी, भगवान् बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्य मार्ग कहा है। न वह क्रियावादी थे, न अक्रियावादी। उनके विशिष्ट सिद्धान्त से अनात्मवाद उद्भूत हुआ है। यह मेरा मतव्य है। वेदान्ती कूटस्थ नित्य आत्मा मानते हैं। इस कारण उनका सिद्धान्त है कि ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है (ज्ञानदेव तु कैवल्यम्)। उनकी धारणा है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं। भगवान् बुद्ध के समय जो अक्रियावादी थे और जो क्रियावादी थे, दोनों से भिन्न मत बुद्ध ने अपनाया है। इन दो अन्तिम स्थितियों के बीच उनका मत था। एक बार उनसे पूछा गया—आप क्रियावादी हैं या अक्रियावादी? वह बोले—“मेरा कहना है कि अकुशल कर्म नहीं करने चाहिए, इसलिए मुझे अक्रियावादी कहा जा सकेगा। और मैं कहता हूँ कि कुशल कर्म करने चाहिए, इसलिए मैं क्रियावादी भी कहला सकता हूँ।” इसका मतलब यह है कि उन्हें सत्-क्रियावादी कहना पड़ेगा। अर्थात् वह कूटस्थ नित्य आत्मतत्त्व नहीं मानते थे, वरन् परिणामि-नित्य आत्मतत्त्व के वह कायल थे। मालूम होता है कि यही उनका सम्यक ज्ञान वा सबोधि है।

नमस्यामो देवान्तनु हतविधेस्तेपि वशगा
 विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः ।
 फलं कर्मायत्तं यदि, किममरैः किं च विधिना ?
 नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥

मेरी राय मे यह भर्तृहरि-प्रणीत श्लोक बुद्धमत का ही प्रतिपादन करता है। कहना पडता है कि अपने शुभ कर्मों के अनुसार मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नत होता जाता है, इसी प्रकार निरतरे उन्नति करते जाना ही उसका स्वभाव है—यह बुद्ध का मन्तव्य था। इसके अनुकूल यह है कि आत्मतत्त्व निरतर विकासशील है। नारदभक्ति-सूत्र मे इसके अनुकूल विचार पाया जाता है। उसमे कहा गया है—वह 'प्रतिक्षणवर्धमानं अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरं अनुभवरूपम्' है। इस विषय मे आपकी सम्मति क्या है ?

बुद्ध ज्ञानवादी ही थे, कर्मवादी नही

विनोबा—बुद्ध का मध्यमार्ग सयतता या सुवर्णमध्य (गोल्डन् मीन्) का वाचक नही। उसके लिए बुद्ध की आवश्यकता नही। यदि बुद्ध मोक्ष मे विश्वास न करते तो उन्हे कर्मवादी कहना उचित होता। लेकिन जब वह मोक्ष मे विश्वास करते है तब वह अवस्था 'कर्म' से प्राप्त कैसे होगी ? वह मोक्षरूप बुद्धि अगर कर्म द्वारा प्राप्त होनेवाली हो, तो वह भलिन होगी। उसे फिर से बुद्ध करना होगा। वह मोक्षावस्था कैसी, जिसे बार-बार बुद्ध करना पडे ?

कर्म का आधार क्या ?

मैंने पूछा—फिर कर्म का आधार क्या है ?

विनोबा—कर्म का आधार यही देह है। उसके लिए अलग आधार की आवश्यकता नही। मोक्ष के लिए आधार की आवश्यकता है, वह है आत्मा।

आत्मतत्त्व का विचार

मैं—क्या यह कहा जा सकता है कि बुद्ध कूटस्थ नित्य आत्मतत्त्व

मानते थे ?

विनोवा—गीता कूटस्थ नित्य आत्मतत्त्व मानती है, लेकिन उसने और वादो का भी निर्देश किया है। गीता यही कहकर नहीं ठहरती कि 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु', इतना ही कहती तो वह दुःख का, शोक का, कारण हो जाता। उसीके साथ गीता कहती है—'ध्रुवं जन्म मृतस्य च'। इसका अर्थ 'देहातीत नित्य तत्त्व माना गया है' नहीं लिया, तो भी मरने के बाद अपरिहार्य रूप से जन्म होगा ही, यह अर्थ अभिप्रेत है। इसलिए शोक का कोई कारण नहीं रहता। इसके अलावा कहा गया है—'अथ चेन्न नित्यं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्'। उसका अनुवाद गीताई में यो किया है—'अथवा पाहसी तू हा मरे जन्मे प्रतिकर्षी' (या तुम इसे हर क्षण जन-मते-मरते देखते हो)। यह एक प्रकार का आत्मवाद ही है। यह कूटस्थ नित्यतत्त्व नहीं है, तो भी परिणामि-नित्यत्व है। आत्मतत्त्व के स्वरूप के सम्बन्ध में ऐसे भिन्न मत हो सकते हैं। ब्रह्मसूत्र ग्रन्थ में भी तीन चिन्तको में तीन भिन्न मत उल्लिखित हैं—(१) प्रतिज्ञा-सिद्धेर लिङ्ग, आश्मरथ्यः। (२) उत्क्रमिष्यन् एव भावात्, इति श्रौडुलोमिः। (३) अवस्थिते, इति काशकृत्स्नः।

मैं—यह जो आत्मतत्त्व है उसे कूटस्थ नित्य मानने पर भी उसमें ज्ञान-क्रिया तो जरूर रहेगी। अगर वह भी उसमें न रहे तो उसे जड़ कहना पड़ेगा। उसका वर्णन 'सत् चित् आनन्द' किया जाता है।

विनोवा—उसमें क्रिया का अस्तित्व मानने पर उसे अपूर्ण कहना पड़ेगा। किसी भी क्रिया की गुजाइश उसमें कहा। 'वह' दुःख जानता है, इसका अर्थ यह है कि 'वह' दुःख से अलग है। इसलिए उसे आनन्द-स्वरूप कहते हैं। लेकिन वह आनन्द का अनुभव नहीं करता। वर्री अपना स्वाद नहीं जानती। शकराचार्य कहते हैं, "जो कहता है कि मैं दुःखी हूँ वह यही जाहिर किया करता है कि मैं 'अदुःख' हूँ।" नारदभक्ति-सूत्र ठीक नहीं। वर्री का स्वाद लेने जैसा वह अनुभव नहीं। यदि वह वैसा हो, तो उसे मुक्ति नहीं कहा जा सकेगा।

दावणगेरे की राह पर

२६-११-५७

२६-३० नवम्बर को पडाव दावणगेरे मे रहा । ३० तारीख को सवेरे चलते हुए चर्चा तो हुई, पर वह कुछ दूसरे प्रकार की थी ।

: ६ :

ग्रामदान और 'हम-हमारा'

वरीयान् एष व प्रश्न'

दावणगेरे से दोडुमगलगेरे जाते समय बहुत बड़ा जनसमूह साथ था । कल कई लड़कियों ने लिखित प्रश्न पूछे थे । उनसे विनोबा ने कहा था, "कल सवेरे आना । चलते-चलते तुम्हारे सवालो के जवाब दे दूंगा ।" बड़े तड़के वे उठकर आई थी । उनके अनेक प्रश्नों मे एक बड़ा मार्मिक था । उसने विनोबा को सन्तोष दिया । वह बोले कि इस प्रश्न से यह मालूम हुआ कि आजकल लड़के-लड़किया क्या सोच रहे हैं, उनके विचारो का रख किस ओर है । इस प्रश्न के लिए उन्होने उन लड़कियों को बघाई दी ।

हमारा मन्त्र 'जय जगत्'

प्रश्न यह था आप कहते हैं कि ग्रामदान से 'मैं-मेरा' की भावना जाती रहेगी और यह ठीक भी है । लेकिन उसके बदले 'हम-हमारे' भावना आयेगी न, तो क्या फर्क हुआ ? क्या इससे एक गाव का दूसरे गाव से विरोध नहीं होगा ? झगडा नहीं होगा ?

विनोबा—प्रश्न बड़ा मार्मिक है । पर इस प्रकार का विरोध नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन्त्र क्या है ? जय जगत् ! सर्वोदय हमारा ध्येय है । उसमे सकीर्णता तथा विरोध के लिए गुजाइश नहीं । विशालता, उदारता और सहकार ही हमारी नीति रहेगी । एक गाव दूसरे की मदद करेगा, उसे भी आगे बढ़ायेगा । 'एकमेका साहाय्य करूं, अवघे धरूं सुपंथ ।' अर्थात् एक-दूसरे की सहायता करेगे, सब मिलकर सन्मार्ग अपनायेगे । यह कहकर सब चलेगे ।

: ७ :

नक्षत्र-दर्शन

स्वाति और मोती

लड़कियों के सब सवाल के जवाब देने के बाद विनोबा ने उन्हें तारकाओं के दर्शन कराये, उनकी जानकारी दी। स्वाति नक्षत्र दिखाकर वह बोले—जब सूर्य इस नक्षत्र में रहता है, तब जो वर्षा होती है, उससे, माना जाता है, मोती तैयार होते हैं। लेकिन यह गलत है। मोती तैयार होते हैं कालवो से।

स्वाति के पास जो ग्रह हैं वह गुरु है। ग्रहों में वह सबसे बड़ा है। उसकी अपेक्षा शुक्र तेज में अधिक है। आकाश में वह प्रथम क्रमांक का है। वह कभी सुबह, कभी शाम को निकलता है। आकाश के मध्य में वह अक्सर नहीं दिखाई देता।

सप्तर्षि में भारत-दर्शन

बाद में सप्तर्षि की तरफ मुखातिब होकर बोले—तुमने हिन्दुस्तान का नक्शा देखा है न? देखो ये चार तारकाएँ चौकोर बनाती हैं। वह है काश्मीर, और ये तीन तारकाएँ नेपाल आदि का हिस्सा हैं। है न यह हिन्दुस्तान की आकृति?

अरुघती और छ कृत्तिकाएँ

उन तीन तारकाओं में बीच की तारका वसिष्ठ की है। उसके पास एक छोटी तारका है, वह है अरुघती की। अन्य छ ऋषियों की पत्नियाँ उनके पास नहीं हैं। यह अरुघती सदा वसिष्ठ के पास ही रहती है। उन छहों का अग्रूरो के गुच्छे के समान गुच्छा दिखाई देता है न? वह है कृत्तिका नक्षत्र।

ध्रुव चल है

सप्तर्षि-समूह के पहले दो तारों में से तिरछी रेखा नीचे की ओर खींचने

पर ध्रुव से जा मिलती है। वह देखो ध्रुव ! वह हिलता नहीं, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। लेकिन यह तारा दो इंच घूमता है। ध्रुव की कहानी तुम जानती ही हो।

सुबह जल्दी उठो

लडकियो से पूछा—“तुम सुबह कितने वजे उठती हो ?”

“५ वजे।”

“अच्छा, सोती कितने वजे हो ?”

“१०-१०॥ वजे।”

“यानी तुम्हे ६॥ घटे नीद मिलती है। देर से सोना ठीक नहीं। नौ वजे सो जाना चाहिए।”

“पढाई पूरी नहीं होती है।”

“सबेरे और भी जल्दी उठ जाओ। ४ वजे उठ गई तो ७ घटे नीद मिलेगी। आज तुम्हे ६॥ घटे नीद मिलती है। सिवा इसके सुबह की पढाई अच्छी होती है। दुनिया के बड़े लेखको ने अपना लेखन सुबह ही किया है। ‘गीताई’ सुबह ही लिखी गई है। सुबह जल्दी उठने से बहुत लाभ होते हैं।”

इसके बाद लडकिया विदा की गई।

दोड्डमंगलगेरे के मार्ग पर

१-१२-५७

: ८ :

डेनियल के प्रश्न

समर्पण-शक्ति

डेनियल—समर्पण-शक्ति बढ़नी चाहिए। वह कैसे बढ़ेगी ?

विनोबा—समर्पण एक धूर्तता है। थोड़ा देना और सब ले लेना। अपने पास जो कुछ थोड़ा-सा रहता है उसे दे डालने पर सब अपना ही बन

जाता है। बूद सागर मे समा जाने पर स्वयं सागर बन जाती है।

पाप-भीरुता

डेनियल—पाप को कैसे ढाले ?

विनोबा—‘बोलो जाता बरल करिसी तें नीट ।’ अर्थात्—‘जब हम बेकार बातें बकते हैं तब उन्हें तुम सुधार लेते हो।’ ईश्वर का भरोसा इस प्रकार चाहिए। तो भी पाप-भीरु रहना ही मध्यम मार्ग है, जो कि अधिक अच्छा है। पाप-भीरुता बरतने से पाप नहीं रहेगा। करते-करते कर्म इतना स्वाभाविक बन जाता है कि वह कर्म रहता ही नहीं।

शहर मे शांति-सेना का सगठन

डेनियल—क्या शहरो मे कार्य नहीं होना चाहिए ?

विनोबा—मेरे मन मे विचार है कि पूरव मे कटक, पश्चिम मे बवई, दक्षिण मे बेगलूर और उत्तर मे काशी कार्य के लिए चुने जाय। वास्तव मे पूरव मे कलकत्ता को ही चुनना चाहिए, पर वहा भक्तिमार्ग का ही प्रचलन रहेगा। युवा लोग तो हिंसा मे ही दीक्षित हैं। भक्ति का सगठन नहीं हो सकता। भूदान का कार्य सामाजिक है। काशी मे आपका दफ्तर है। वहा सभी भाषाओं के विद्यार्थी रहा करते हैं। बवई मे भी इतनी विविधता नहीं है। ये विद्यार्थी बड़ी भावना लेकर आते हैं। काशी पाच हजार बरस का पुराना नगर है। दिल्ली मे तो राज्यकर्ता बस गये हैं। कम-से-कम चार शहरो मे शांति-सेना स्थापित करने का मेरा इरादा है। कटक के बारे मे मुझे चिंता नहीं। रमादेवी के हाथो यह काम सौंप दिया गया है। कटक मे शांतिसेना का सगठन आसान मालूम होता है। बवई रह जाती है। वहा किसे सौंप दिया जाय ? नारायण देसाई से कहा है, बीच-बीच मे इस तरफ ध्यान देने के लिए। बवई मे ५२ तहमील है, तो कम-से-कम ५२ कार्यकर्ता चाहिए। आज दस-बारह हैं।

दोड्डमगलगेरे

१-१२-५७

: ६ :

नागरी लिपि और विभिन्न भाषाएं

एक लिपि से लाभ

विनोबा—गुजराती 'गीता-प्रवचन' नागरी लिपि में छपवाना है। किसीने सदेह प्रकट किया कि इससे उसकी खपत घट जायगी। मैंने कहा—नहीं-नहीं, खूब चलेगी। अनेक भाषाओं की एक ही लिपि रहने से बड़ा लाभ होता है। जर्मन भाषा में अठारह दिन में सीख गया, क्योंकि उसकी लिपि रोमन है। इतने थोड़े अर्से में दूसरी कोई भी भाषा में नहीं सीख पाया।

'गीता-रहस्य' का तमिल अनुवाद

'गीता रहस्य' का प्रकाशन १९१५ में हुआ। उसका तमिल अनुवाद १९५५ में प्रकाशित हुआ और वह भी बंगला अनुवाद से। यूरोप में ऐसा नहीं होता। किसी महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद तुरत ही किया जाता है।

लिपि और शिरोरेखा

गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं लगाते। मैं इसे अच्छा मानता हूँ। पर हिन्दीवाले बहुसंख्य हैं, उन्हें कौन समझावे। इसलिए मैंने दोनों रखने की तरकीब सोची है। छपाई में शिरोरेखा रखी जाय। लिखावट उसके बिना रहे।

गुजराती की भाँति उड़िया 'गीता-प्रवचन' भी नागरी लिपि में छप रही है।

पपा याने हपी

यह बेतलारी जिला है। इसमें पपा नाम के सरोवर है। 'भगवान् राम वहा पधारे थे। 'पपा' से 'हपी' परिणत हुआ है। गुजराती में जिस प्रकार 'स' का 'ह' बनता है, 'सवारे' को 'हवारे' कहते हैं, उसी प्रकार इधर भी कन्नड में 'प' का 'ह' हो जाता है। 'पपा' से 'हपा' और बाद में 'हपी'।

इस जिले में हमने प्रवेश किया है। यह है हनुमान् का जिला, सबेरे यहाँ के लोगो ने बताया है।

दोहुमगलगेरे

१-१२-५७

: १० :

न किंचिदपि चिन्तयेत्

राम—‘न किंचिदपि चिन्तयेत्’, विल्कुल चिन्तन न करते हुए चुप रहने की स्थिति का अनुभव कैसे किया जायगा ? कितनी देर तक इस अवस्था में रहा जाय ?

विनोबा—यह स्थिति कितनी देर तक रहे ? ‘विल्कुल चिन्तन न करे’ यह निर्देश दिनभर के लिए नहीं दिया गया है। चाहे जब मन को निर्विचार करना नभव हो। गाढी नींद में मिलनेवाला सुख प्राप्त होना चाहिए। निद्रा में जो सुख मिलता है उसे अगर न पाया जाय तो काम बनेगा नहीं। उससे प्रभूत शक्ति प्राप्त होती है। निद्रा से यह मिलती है। उसमें अधिक समाधि से प्राप्त होनी है।

१९३८ में मैं बहुत ही क्षीण होगया था। इसके कारण पौनार जाकर रहा। जाते-जाते पुल पर ही निश्चय किया कि सारी चिन्ता त्याग दी। वहाँ एक-एक घंटा शून्य मनोवस्था में लेटा रहता था। दो-चार किताबों केवल साथ ली थीं। चित्तारहित मन, योग्य अहार-विहार और व्यायाम—यह रहा वहाँ का कार्य-क्रम। फल यह हुआ कि हर महीने चार पौंड वजन बटता गया। इन प्रकार ३६ पौंड वजन बट गया। जो खाना, हजम हो जाता, क्योंकि निहार तो कुट भी था नहीं, और विचार भी पास फटकता नहीं था। ‘न किंचिदपि चिन्तयेत्’ के कारण स्वाधीन रहा। जिसके पान २५ एकड़ जमीन होनी है, वह भी उसकी चिन्ता से परेशान हो उसका गुलाम बन जाता है। लेकिन आदमी अपने मन को निर्विचार, चिन्तामुक्त कर सकता है, तब वह स्वाधीन बनता है। ‘जब चाहों तब सोचो किंवद्वा’ इन स्वरूप

की स्वाधीनता मिलती है। सब बातों से, सब विचारों से अपनेको अलग करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब यह शक्ति आत्मसात् हो जाती है तब मनुष्य अपने मूल रूप को पहुँच जाता है। नींद में भी वैसा होता है, पर तब अज्ञान रहता है। मूल रूप को पहुँच जाने पर शक्ति की कमी नहीं। निंदा-स्तुति आदि द्वंद्वों के आघातों का असर नहीं होता। वहाँ से अटूट धैर्य मिलता है। उसमें चौबीस घंटे रहने की बात नहीं उठती। जब उस स्थिति में पैठना हो तब पैठा जा सके।

कलचीकेरी

२-१२-५७

: ११ :

पुरानी स्मृतियाँ

दाल में दुगुना नमक

विनोबा—मा स्तोत्र पाठ करते हुए या भजन गुनगुनाते हुए रसोई पकाती थी। कभी-कभी दाल में नमक दिया या नहीं, इसकी उसे सुधि नहीं रहती थी। फिर वह नमक डाल देती। पहले नमक नहीं दिया, इस धारणा से फिर उतना नमक मिला देती जितना कि पहले देना होता था। इससे दाल में ज्यादा नमक पड़ता। मुझे कॉलेज जाना होता था, इसलिए मैं पहले खाने बैठता। पिताजी बाद में खाते। लेकिन उस समय अन्याय विषयों के अध्ययन में मैं इतना मशगूल रहा करता कि दाल में बिल्कुल नमक नहीं पड़ा या दुगुना पड़ गया, इसका भान मुझे नहीं होता था। भोजन खतम करके मैं चला जाता। बाद में जब पिताजी खाने बैठते तब माँ से कहते, 'कितना नमक डाला है दाल में ? सब लोगों के भोजन के उपरांत माँ भोजन करती। उसे और लोगों की तुलना में ज्यादा नमक लगता। पर वह दाल दुगुनी नमकीन देखकर उसे दुःख होता। उसे लगता—'कितना नमकीन कर दिया मैंने इस दाल को।' जब मैं कॉलेज से घर लौट आता तब वह मुझसे पूछती—'विन्या, दाल में

दुगुना नमक पड गया था, तुमने क्यों नहीं बताया ?' मैं जवाब देता—'मुझे महसूस हो तब न मैं कहता ? मैं कुछ भी नहीं समझ पाया ।'

हमारा शाम का टहलना

शाम को हम टहलने जाते । सुदूर एक टीले पर बैठकर चर्चा चलाते । सूर्यास्त देखते । सूर्यविंब नीचे डूब जाता । अनंतर संध्याराग का लोप होता । पक्षियों की चहचहाहट वद हो जाती । आदमियों की आवाजें नहीं सुनाई देती थी । फिर पहले एक सितारा दीख पड़ता, तुरंत और तारे दिखाई देने लगते । आठ वज जाते । तब हम लौट पड़ते । घर आते-आते ८॥ वज जाते । मा वाट जोहती रहती और सब भोजन कर चुकते ।

अंग्रेजी निबध

एक बार हमारे कक्षाव्यापक ने—'विवाह-विधि का वर्णन' (A description of a marriage ceremony) पर अंग्रेजी में निबध लिखने को कहा । पर चूकि मैं कभी शादी-ब्याह में नहीं गया था, उसकी विधि कैसे जानता । पर निबध लिख दिया । एक युवक ने ब्याह किया । उससे वह कैसे दुखी हुआ तथा औरों को भी उसने कैसे दुखी किया इसका एक काल्पनिक चित्र मैंने खींचा । शिक्षक ने लिखा—'यद्यपि सवाल का जवाब इसमें नहीं, तो भी प्रतिभा की चमक दीखती है ।' १० में से ७ अंक दिये ।

ताने के कारण वाल-वाल बचा

मोघेजी घर छोड़कर मेरे पास आश्रम में आये, इसलिए उनके पिताजी मुझपर बहुत रुष्ट थे । वह कहते—'विनोबा ने उसे 'किडनप' किया (भगाया) है । उन्हें मैंने एक पत्र लिखा । उसमें लिखा था कि अदालत में यह साबित नहीं हो सकेगा कि मैंने उन्हें भगाया । वह उम्र में मुझसे पांच साल बड़े थे । उन्हें मैं 'किडनप' कैसे करता ? उम्र में बड़ा व्यक्ति अगर स्त्री हो तो माना जा सकेगा कि उस स्त्री को वह पुरुष किडनप करेगा । पर प्रस्तुत उदाहरण में

वह भी बात नहीं। इसलिए आप मुझपर यह इलजाम नहीं लगा सकते। लेकिन उनका गुस्सा बना ही रहा। मोघेजी घर नहीं जाते थे। उन्होंने पिताजी को लिखा कि वह एक बार आकर आश्रम देख लें। उस समय आज की वजाजवाडी मे घास के बंगले मे हम रहते थे। जब वह आये तब हम 'पाजण' कर रहे थे। उन्होंने अपनी लाठी जोर से ताने पर दे मारी। सैकड़ो तार टूट गये। मैं ताने के दूसरे छोर पर था। वह मेरी ओर आये। पर मुझपर गुस्सा नहीं उतारा। कुछ बोले ही नहीं। वह अपना गुस्सा ताने पर उतार चुके थे। शाम को मोघेजी मेरे पास आये और बोले—अच्छा ही हुआ कि तार टूट गये। अगर आप पहले मिलते तो उनकी लाठी आपके सिर पर बरस पड़ती।

..

...

...

जेल मे मेरा दु ख

हम थे सिवनी जेल मे। मैंने इन्कार किया था नातेदारो और अन्यो मे फर्क करने का। इस वजह से मैं किसीको भी पत्र नहीं भेजता था। तीन साल गुजर चुके थे। हमेशा आनंद मे रहता। एक दिन मालूम नहीं क्या सोचकर जेलर मेरे पास आकर बडी देर तक बैठा रहा और बोला, “क्या आपके जीवन मे एक भी दु ख नहीं ?” मैं बोला, “है, क्यों नहीं ? पर वह क्या है, आप ही पहचानिये। सात दिन की मुहलत देता हू।” वह एक हफ्ते के बाद आया और बोला, “मुझे तो कोई दुःख नहीं दीख पड़ता। आप ही बताइये न।” मैंने कहा, “यहा जेल मे सूर्योदय तथा सूर्यास्त नहीं नजर आते। यही मेरा दु ख है।”

कलचीकेरी

२-१२-५७

: १२ :

मेरा ध्यान और ब्रह्मचर्य का स्वरूप

मैं—आप कहते हैं कि हर रोज अतरात्मा के भगल गुणो—सत्य, प्रेम,

करुणा आदि का ध्यान किया जाय। हम जानना चाहते हैं कि आप यह ध्यान किस प्रकार करते हैं ?

विनोबा—मैं मौन धारण करता हूँ। किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करता। उस शांति में से सत्य, प्रेम, करुणा आप-ही-आप उमड़ आते हैं। सब मंगल गुणों में इन्हीं तीन गुणों को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। ब्रह्मचर्य, निर्भयता, अहिंसा आदि गुण इन्हींमें अंतर्भूत हैं।

ब्रह्मचर्य करुणामूलक

ब्रह्मचर्य के मानी कठोर सयम, कठोर अनुशासन है, तो उसका अंतर्भाव करुणा में कैसे ? लेकिन मैं उसे करुणामूलक ही मानता हूँ। जो सहज ब्रह्मचारी है, वे सब करुणा-प्रधान हैं। अन्य कारणों से भी ब्रह्मचर्य साधना करनेवाले हैं। कोई अध्ययन के लिए, कोई पितृवचन पालन के हेतु, कोई देश-सेवा के वास्ते कठोर अनुशासन में रहकर ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं। वे सब बड़े और आदरणीय हैं। लेकिन मैं तो ब्रह्मचर्य को करुणामूलक मानता हूँ। जब मैं पवनार में रहता था, उन दिनों एक बार जमनालालजी मेरे पास आये और बोले, “चलिये, लक्ष्मीनारायण मंदिर में कृष्णजन्म देखने चले।” मैं वहाँ गया। देवकी लेटी हुई थी। उसका पेट फूला हुआ था। सास लेने में तकलीफ होती थी। वह वेदनाएँ अनुभव कर रही थी। यह सब बड़ी खूबी से उस गुड़िया में प्रदर्शित किया गया था। पर उसे देखकर मुझे यकीन हुआ कि देव अजन्मा है। जन्म लेकर वह ऐसा दुःख अपनी माता को क्यों देने लगा ? मैं पवनार लौट आया और आश्रम में आने पर गीता का चौथा अध्याय पढ़ गया।

अजोऽपि सन् अन्ययात्मा भूताना ईश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वा अधिष्ठाय सभवाभ्यात्म-मायया ॥

यह श्लोक उस अध्याय में है। वह अजन्मा है। जन्म जैसी दुःखदायी क्रिया वह क्यों कर करेगा ? माता को भी दुःख और बालक के लिए भी दुःख-ही-दुःख। इसलिए ब्रह्मचर्य की प्रेरणा करुणा में है। मुझे लोग कठोर मानते हैं और उसमें तथ्य भी है। उनका वह अनुभव सही है। कहते हैं कि अब मैं जरा बदल गया हूँ। लेकिन वास्तव में पहले से ही मैं करुणा से भरा

हुआ है। अपने जैसा करुणापूर्ण व्यक्ति मैंने और नहीं देखा। मैं घर पर था। मेरे दोस्त चाय पीते और अन्य बातें भी करते। उनपर मैंने कठोर प्रहार किये हैं। पर उन्होंने चाय नहीं त्यागी। फिर भी मैंने उनका त्याग नहीं किया और वे मुझमें इतना प्यार करते हैं कि वे अपनी पत्नी, मां, बाप, नातेदारों का त्याग कर मेरे पास रहे हैं। मेरे भाइयों की भी वही कथा है। मेरे सावरमती जाने पर घर पर उनसे नहीं रहा गया। घर पर सब बातों की अनुकूलता रही। इसके बावजूद वे मेरे पास आये। उसका कारण है मेरी करुणाशीलता। गृहस्थी करनेवाले को दुनिया दयालु, कृपानुमानती है और ब्रह्मचारियों को कठोर। ज्ञानदेव ने भी ब्रह्मचर्यादि साधनों को कठोर बताया है 'ब्रह्मचर्यादि साधनें सरपूसें', फिर भी मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य करुणामय है। अनुभव के बल पर कहता हूँ।

बुद्ध को करुणासिंधु कहा गया है। शंकराचार्य की भी प्रशंसा 'करुणालय' कहकर की है—'श्रुति-स्मृति-पुराणानां आलयं करुणालयम् । नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् ।' बुद्ध ने भी कहा है—“को नु हासो किमानदो निच्च पज्जलिते सति ।” यह सब मैंने पढ़ा बहुत बाद में, पर वचन में ही यह बात मुझे हृदयगम हो गई थी। रात को दरवाजे के सामने से वाराते जाया करती थी। तब बेंड की ध्वनि सुनाई देती और मैं नींद से जाग पड़ता। मुझे वह वारात श्मशान-यात्रा के जैसी लगती। क्या मैं नहीं जानता था कि वे वाराते हैं ? तो भी वे अत्ययात्रा-सी लगती थी।

अरसीकेरी

३-१२-५७

: १३ :

सूर्योपस्थान

इधर दस-पन्द्रह दिन हुए सूर्योपस्थान हुआ करता है। सबेरे ५ बजे पद-यात्रा शुरू होती है। सूर्योदय के समय विनोबाजी खेत में सूर्याभिमुख होकर खड़े हो जाते हैं और—

सत्येन लभ्यत तपसा ह्येष आत्मा
 सस्यग् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
 अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
 य पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥१॥
 सत्यमेव जयते नानृत
 सत्येन पन्था विततो देवयान ।
 येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामाः
 यत्र तत् सत्यस्य परम निषानम् ॥२॥

ये दो श्लोक कहकर सूर्य-वक्त्र के ऊपर आने तक ध्यानस्थ रहते हैं ।
 उसके अनंतर—

पूर्णं अद पूर्णं इदं । पूर्णात् पूर्णं उद् अच्यते ।
 पूर्णस्य पूर्ण आदाय । पूर्णं एव अवशिष्यते ॥
 इस शांतिमंत्र के पठन से उपस्थान सपन्न होता है ।
 पहले मार्ग में पाठ पढाया करते थे । अब यह सूर्योपस्थान हुआ करता
 है ।

यह उपस्थान सूर्य का नहीं है । जिसने सूर्यचंद्रादि का निर्माण किया
 उस परमेश्वर का है । परम सत्य का उपस्थान है । भूलना नहीं चाहिए कि
 सूर्य उसका प्रतीक है ।

“उद् वय तमसः परि, ज्योतिः पश्यन्त उत्तर, (स्वः पश्यन्त उत्तर)
 देव देवत्रा सूर्य अगन्म, ज्योतिर् उत्तम इति ॥”

आरसीकेरी

३-१२-५७

: १४ :

भूदान की कहानी

प्रायः सध्या के प्रवचन के बाद विनोबा के साथ हम लोग घूमने जाते

है। आज भी गये थे। रास्ते के पास के खेत मे रास्ते से दूर विनोबा बैठ गये और उनके इर्द-गिर्द हम भी।

पीछे पडना चाहिए

कातिभाई बोले, “आपका व्याख्यान सुनकर लोगो के दिल मे भावनाए उमड पडती है। उनसे लाभ उठाना होगा। इसलिए आपके जाने के बाद तुरत लोगो के पास जाकर दान-पत्र भरवा लेने चाहिए, इससे बहुत काम हो जायगा। जिस प्रकार आपकी अगाडी की टोली होती है, वैसी ही एक पिछाडी की भी चाहिए। बवई मे जयप्रकाशजी के भाषण के बाद लोगो मे भावना की जागृति होती थी और दूसरे दिन उनके पास पहुचने पर वे दानपत्र भर देते थे। अगर हम व्याख्यान के दस-पंद्रह दिन बाद गये, तो काम नहीं बनता। यहा भी यही करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश मे पहले चुनाव के समय

विनोबा—पर आदमी कहा है काम के लिए ? यहा मेरे साथ लोग है, यही बहुत समझो, आगे और पीछे के कार्यकर्ताओ की बात तो दूर ही है। उत्तर प्रदेश मे प्रथम चुनाव के दिनों मे मैं घूमता था। सब लोग इसी काम मे लगे हुए थे। उस वक्त भूदान की सभा अकेले विनोबा की ही भारतभर मे हुआ करती थी। आगे-पीछे जानेवालो की बात ही क्या, साथ मे भी कोई नहीं था। मेरे साथ करणभाई थे। उन्होने तो इस क्रांति-कार्य मे ही रहने का निश्चय किया था। खुद उनको चुनाव के लिए खडा नहीं रहना था, लेकिन कुपालानीजी के लिए प्रचार करना उनके जिम्मे आ गया था। गुरु का इतना ऋण तो मान ही लेना चाहिए न ? उन्होने पन्द्रह दिन की रुखसत चाही और मेने उन्हें दे दी। कोई साथी नहीं था, मैं अकेला ही घूम रहा था। तो भी स्वागत के लिए तथा सभा मे लोग इकट्ठे होते थे। पर काम कहने लायक नहीं हो रहा था। ऐसी हालत मे दो मुसलमान भाई मेरे पास आये। वे या तो भाई-भाई थे, या एक-दूसरे के रिश्तेदार थे। उनके साथ भूदान और कुरान के बारे मे खुले दिल से चर्चा हुई। उन्होने अपनी ११ हजार एकड भूमि दान मे देने का इरादा जाहिर किया। उस आम चुनाव के समय मे यह खबर अख-

बार मे छपी । लोगो को उसके बारे मे सानद आश्चर्य लगा । इसमे अचरज ही क्या था ? लेकिन धर्मराज की भाति, जिनके साथ मे एक कुत्ता था, मेरे कोई साथी न था । दानपत्र भी बड़ी तादाद मे नहीं मिल रहे थे । यह स्थिति उसके पहले और बाद भी अनेक बार महसूस करनी पड़ी ।

प्रथम पष्ठाश दान

इसी बीच मेरी ओर तमिलनाडु के जगन्नाथन् आये थे । उन्होने पत्र लिखकर पूछा था—“क्या मैं आ जाऊ ?” मैंने उन्हें आने को लिखा था, जिसके अनुसार वह आये थे । वह मेरे साथ चार-छ महीने रहे । उस वक्त मुझे कभी १० एकड़, कभी १२ इस प्रकार जमीन मिलती थी । वह सब कुछ देख रहे थे । एक दिन जमीन दान मे मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे । मेरे पास बैठे हुए एक आदमी से मैंने पूछा, “तुम्ही क्यों नहीं देते जमीन ? कितनी है तुम्हारे पास ?” वह बोला, “एक एकड़ । उसमे से आपको क्या दे दू ? मेरे पाच लड़के हैं ।” मैं बोला, “समझो तुम्हारे छठा लड़का भी है । उसे तुम खिलाओगे या नहीं ? मुझे ही वह छठा लड़का मानकर छठा हिस्सा दे दो । उसने मान लिया और दो गट्टा जमीन दे दी । यही थी एक गरीब किसान से प्राप्त पहली जमीन । इस प्रकार उस दिन फाका टल गया । अन्य बड़े-बड़े किसान तथा जमींदार दूर खड़े थे । वे देखते ही रह गये ।

तेलगाना मे

शुरू-शुरू मे तेलगाना मे भी इसी प्रकार १०-१२ एकड़ जमीन हर रोज मिल जाया करती । कोई साथी नहीं था । तीनसौ लोग कत्ल किय गए थे । उस प्रदेश मे कौन देगा साथ ? पर उस समय मैं आठ-आठ घंटे काम करता रहता, आज की तरह पड़ाव पहुँचने पर अपने कमरे मे नहीं बैठा करता था । इसी कारण तेलगाना मे १८ हजार एकड़ जमीन मिल गई ।

विनोबा की अदालत

मैं बोला—तेलगाना मे अपने न्यायदान का काम किया, जो कि एक

खाम बात-सी मुझे प्रतीत होती है। अन्यत्र कहीं वैसा नहीं हुआ।

विनोबा—दोनों पक्षों को सामने बुलाकर मैं कहा करता कि विनोबा की कोर्ट में दूसरे का अपराध कहना नहीं होता, केवल अपना किया हुआ कहना होता है। तब हर एक अपना अपराध कबूल किया करता। पर बीच ही में अगर कोई कहता कि 'उसने ऐसा किया,' मैं मट्ट उसे टोक देता। और फिर उसमें कुछ कम-ज्यादा करके फैसला किया करता। सरकारी अधिकारी उसे लिख लेते और उसके अनुसार कागजात तैयार कर लेते। इस प्रकार हमारी अदालत काम करती।

बड़ी सख्या का जादू

वाद में उत्तर प्रदेश से बिहार में दाखिल हुआ। उत्तर प्रदेश में ५ लाख एकड़ भूमि मिल गई थी। बिहार में प्रवेश करने से पहले मैंने कहा था कि बिहार में चार लाख एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। बिहार के लोगो ने बताया कि बिहार में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा जमीन कम है, यह भाग घटानी होगी। मैंने कहा—भाग हरगिज कम नहीं होगी, नहीं तो विध्यप्रदेश की पदयात्रा का सकल्प तय हो रहा है, उधर ही चल निकलेगे। तब बिहारी लोगो ने सोचा—उन्हे आने तो दीजिये, मिल ही जायगी कई लाख एकड़ जमीन। और इस विचार से भाग कबूल की। हम बिहार में प्रवेश कर गये। बुद्ध-जयंती के दिन जब राका के महाराजा ने पूछा—“कितनी है आपकी माग,” तब मैंने कहा—परती जमीन सब और उपजाऊ जमीन का छठा हिस्सा दीजिये। उसके अनुसार उन्होंने परती जमीन एक लाख एकड़ तथा उपजाऊ उत्तम जमीन का छठा हिस्सा याने २ हजार एकड़ दान में दे दी। तब मैंने घोषित किया कि बिहार में मुझे ५० लाख एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। लोगो के कहने से घटाकर वह भाग ४० लाख एकड़ कर दी। बाद में बैजनाथबाबू आये। उन्होंने जिलावार आकड़े बताकर कहा कि यह भाग ज्यादा है। तब हिसाब करके ३२ लाख की माग निश्चित की। लेकिन बिहार की २७ महीने की पदयात्रा में २२ लाख एकड़ जमीन मिली। बड़ी सख्या का यह जादू है। मैं बात करता था ५० लाख की, कार्यकर्ता लोग भी बड़ी सख्या की माग पेश किया करते। इसीका परिणाम यह हुआ

कि बिहार में २२-लाख एकड़ भूमि—सबसे अधिक भूमि—प्राप्त हुई। ३२ लाख का सकल्प अबूरा रह गया, और मैं अब बिहार छोड़ने को था। इसका वहाँ के लोगो को बड़ा रज हुआ। लेकिन उसके लिए मुझे बिहार में ही रोक रखना कार्य में अड़ंगा डालने जैसा होता। इसलिए बाकी संकल्प पूरा करने तथा प्राप्त २२ लाख एकड़ का बटवारा करने की जिम्मेदारी जयप्रकाशजी ने अपने ऊपर ले ली और मुझे मुक्त किया।

उड़ीसा में एक हजार ग्राम-दान

बिहार से बगाल होकर मैं उड़ीसा में प्रविष्ट हुआ। वहाँ सैकड़ों ग्रामदान पहले ही मिल गये थे, तो भी गजम जिले में प्रवेश करने के समय तक काम बताने लायक नहीं हो रहा था। नवबाबू, गोपबाबू, रमादेवी, मालतीदेवी जैसे लोग कण्ठ उठा रहे थे। लेकिन कौन जाने क्या हुआ, मेरे प्रवेश के बाद काम आगे बढ़ नहीं रहा था। गजम से काम फिर से बढ़ने लगा और कोरापुट में तो एक हजार ग्रामदान मिले।

तामिलनाड में कार्य असंभव नहीं

इन ग्रामदानों की कहानी जब जगन्नाथन् के कानों तक पहुँची, तब उसने मुझे पत्र लिखा कि यहाँ तामिलनाड में ग्रामदान मिलना विल्कुल असंभव है। पहले जब गंगा-किनारे की सुंदर जमीन मिली तब वह बोला था कि तामिलनाड में कावेरी-किनारे की जमीन, जो गंगातीरस्थ भूमि की भाँति ४ हजार से लेकर ७ हजार तक फी एकड़ मूल्यवाली है, मिलना संभव नहीं। अब वह ग्रामदान असंभव बताता था। मैंने उसे लिखा—तामिलनाड में ग्रामदान अवश्य मिलेंगे। इसके कारण हैं दो (१) संपूर्ण तमिल साहित्य में जमीन की मालकियत नाम की वस्तु नहीं पाई जाती, और (२) सब गाँव मदुरा की भाँति मंदिर के चारों ओर बस गया है, जैसे इधर वह बाजार के चारों ओर बस गया है। मंदिर को केन्द्र बनाया गया है, इसका अर्थ है देवता ही ग्राम का स्वामी है। सारा गाँव, सारी जमीन उसकी है। वह राजाजी के पास गया था, अपने भूदान-कार्य में आशीर्वाद मागने। पर उन्होंने कहा—तामिलनाड में भूमि मिलना, कावेरी

किनारे की उपजाऊ भूमि मिलना, मुझे असंभव-सा लगता है। उत्तर की बात ही अलग है। उधर बाबा का रौब जम गया है, पर इधर आबादी घनी होने के कारण काम नहीं बनेगा। वह गया था असीस मागने, उसे यह असीस मिला।

तामिलनाड की चट्टान

आध्र होकर मैं तामिलनाड गया, पर वहाँ शुरू के आठ-नौ महीने कुछ फल नजर नहीं आया। कोयम्बटूर सेलम में तो हद होगई। मेरी यात्रा दिन में दो बार हुआ करती। व्याख्यान बहुत हुआ करते। लोग कहते, आपके ये व्याख्यान देहाती लोग समझ नहीं सकते। किनके लिए आप व्याख्यान दे रहे हैं? मैं कहता—वे अखिल भारत के लिए हैं। कुरल, माणिक्यवाचकर आदि लेखकों का अध्ययन मैंने जारी रखा था। उनके वचन, उनकी सूक्तियाँ उद्धृत करके मैं व्याख्यान देता था। लेकिन कोई फल हाथ नहीं लगता था। सेलम तो राजाजी का जिला, नाम के अनुसार चट्टान, सूखा पत्थर ही ठहरा। उसके बाद इतने दिनों की तपस्या फलद्रूप होगई। मदुराई जिले में गांधीग्राम में हम ठहरे थे। जी रामचन्द्रन् और मडली के सामने मैं एक बार बोला, “मैंने तीस-तीस साल रचनात्मक कार्य किया, बैठे-बैठे। आप भी रचनात्मक कार्य अपनी सस्था में कर रहे हैं। मुझे बताइये कि यह जो मैं घुमक्कड़ी करके प्रचार कर रहा हूँ, उसे बंद कर दिया जारी रखूँ? आपके कहे अनुसार करूँगा।” इसका असर उनपर पड़ा और प्रार्थना के बाद जी रामचन्द्रन् ने मेरे पास चिट्ठी भेजी—आपका भूदान-कार्य ही योग्य है। हृदय को तो वह कवका छू गया है, लेकिन बुद्धि नहीं मान रही थी। अब मैं उसे मान गया हूँ और हम यह कार्य आगे बढ़ायेंगे।

केरल में ढाईसौ ग्रामदान

इसके बाद केरल में प्रवेश किया, पर वहाँ भी पालघाट पहुँचने तक कोई काम कहने योग्य नहीं हुआ। केरल में बैठते ही मैंने पूरे केरल के दान की बात कह दी। लोग कहते—कम्यूनिस्ट शासन है, यहाँ बाबा की

दाल नहीं गलेगी। शुरू में वही आसार नजर आये। लेकिन आगे चलकर परिवर्तन हुआ। केरल में भी ढाईसौ ग्रामदान प्राप्त हुए।

कर्नाटक का नाटक

उसके अनंतर यात्रा कर्नाटक में आई है। यहां कार्यकर्ताओं का अभाव है। कुछ भी काम नहीं होता। धारवाड तक इन्तजार करूंगा। उसके बाद अगर काम में जोश आ गया तो ठीक, नहीं तो तेलगाना के समान खुद ही कमर कस लेने की सोच रहा हूँ। यहां वेगलूर में आश्रम की स्थापना करनी है। यहां का काम जबतक ठीक नहीं होगा, दक्षिण छोड़ जाने का नाम नहीं लूंगा। इसीको हमारा वाटरलू समझिये।

- : १४ :

संस्कृत भाषा और गीतोपनिषद्-पाठ

मैं—विनोबाजी, शाम को जो स्थितप्रज्ञ-विषयक श्लोक बोले जाते हैं उनमें 'आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम्' बोला जाता है, उसके बदले 'आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम्' ऐसा पदच्छेद करके बोला जाय। इससे छंद भी सुरूप होगा और अर्थबोध भी सुगम होगा।

दूसरी बात, प्रातःकाल हम जो ईशोपनिषद् का पाठ करते हैं उसमें न पद-पाठ पूर्णतया रहता है न वाक्य-पाठ। इसके बारे में कुछ व्याख्या चाहिए।

धातूपसर्गों का विलगीकरण

उपसर्गों को तोड़कर पढ़ने का तरीका जो आपने अपनाया है, वह उन्हें विशेष महत्त्व देने की दृष्टि से उचित ही है। हा, उसके कारण छंद गायब हो जाता है। पर जब छंदोबद्ध रचना को गद्यवत् बोला जाता है तब ऐसी करने में बाधा न रहे।

गद्य गेय, पद्य पाठ्य

मराठी ईशोपनिषद् गद्य होते हुए भी पद्यवत् बोला जाता है, और मूल सस्कृत छंदोबद्ध होते हुए भी गद्यवत् बोला जाता है, यह बड़ी मजेदार बात है आपकी।

विनोबा—स्थितप्रज्ञ-विषयक सस्कृत श्लोक चरणश्रवण बोलना हो तो एक चरण दूसरे चरण से अलग ही बोला जाय, संधि न की जाय। परंतु चरणातर्गत बदल करने से अनवस्थाप्रसंग आ पड़ेगा। कोई भी कंसा भी चोलेगा और किन्हीं दो के पठन में मेल नहीं रहेगा।

विवक्षा-पाठ

मैं—यह नहीं होगा। एक विवक्षा-पाठ बनाकर वही सब बोलेगा। यह हो सकता है। उससे छंद सुबद्ध होगा और अर्थबोध भी सुलभ।

पद-पाठ भाष्य का ही एक तरीका

विनोबा—लेकिन यह करने में सहिता खंडित होगी। पद-पाठ के मानी भी सहिता का भाष्य करना है। पदच्छेद का ढग कौन तय करेगा? वेद का जो पद-पाठ है, उसे मानना ही चाहिए, सो बात नहीं। वह ऋषिदृष्ट नहीं। सहिता ऋषिदृष्ट है।

वेद संहिता नहीं, अक्षरराशि

मैं—वेद केवल सहिता नहीं, वह अक्षरराशि है। अक्षरों का समुच्चय। प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र है। पद और अर्थ की भ्रष्ट ही नहीं।

विनोबा—जिस समय वेदमंत्रों की रक्षा ही एकमेव सर्वोपरि कर्तव्य था तबका वह विचार है।

मैं—लेकिन विचार सर्वकालीन नहीं हो सकता। पद-पाठ, निघटु, निरुक्त, व्याकरण, भाष्य आदि प्रपञ्च से यह स्पष्ट है कि वह सर्वकालीन नहीं है। इसलिए पुराने जमाने का विचार चाहे कुछ भी क्यों न हो, आज हमें जरूरत के मुताबिक उसे तराशना ही चाहिए, ताकि उसकी दमक

निखर उठे। जो चाहते हैं, पुरानी चीजे ज्यो-की-त्यो बनी रहे, उनके लिए सहिता है ही।

पद-पाठ और विवक्षा-पाठ का महत्त्व एक उदाहरण

पद-पाठ भाष्य का ही एक तरीका है, आपका यह कहना मुझे मान्य है, क्योंकि उन्हीं अक्षरों का पद-विच्छेद भिन्न-भिन्न हो सकता है। यह पद-विच्छेद हरेक के अर्थनिश्चय पर निर्भर करता है। 'स' मेने न वदिष्ये' उपनिषद्-वचन का यह पुराना पद-पाठ लिमयेजी ने 'स एनेन वदिष्ये' ऐसा माना है, जो कि शंकराचार्य के और परंपरागत पाठ से भिन्न है। पर कोई भी स्वीकार करेगा कि वह अधिक समर्पक है।

इसमें 'स' उपसर्ग पद धातु से दूर पड़ गया है। इस उपनिषद् वचन का वैदिक भाषा में होना इससे सिद्ध है। वेद में उपसर्ग सर्वदा अलग आते हैं, इसलिए आपने उपसर्ग अलग करके उच्चारण करने का जो ढंग अपनाया है, उसे इससे और भी बल मिलता है।

विनोवा—तुम जो विवक्षा कहते हो, वह किसकी विवक्षा? ग्रन्थकर्ता की या पाठक की? ग्रन्थकर्ता की विवक्षा हम कैसे जान पायेंगे?

मैं—विवक्षा वक्ता की होती है। पर मूल वक्ता ग्रन्थकार ही रहता है। इसलिए उसकी विवक्षा, जैसी मैं समझ सकता हूँ, रहेगी। इसके मानी यह कि ग्रन्थकार और पाठक में भेद का कोई कारण ही नहीं।

सुसंस्कृत

विनोवा—संस्कृत का सधिप्रकरण बड़ा नटखट है। इसके कारण संस्कृत में बिना कारण के जटिलता आ गई है। इसीलिए मैंने सीधे पद-पाठ करना शुरू किया है।

मैं—आपने सब पदों को तथा उपसर्गों को भी अलग करने तक आगे कूच किया है, तो मेरा बताया हुआ विवक्षा-पाठ आप मान्य करेंगे। ऐसी संस्कृत को मैं सुसंस्कृत मानता हूँ।

विनोवा—ठीक, सुसंस्कृत याने सुलभ संस्कृत।
संस्कृत की अमरता का रहस्य

मैं—संस्कृत को देवभाषा क्यों कहते हैं, इस बात का विचार करते

हुए मेरे ध्यान मे एक बात आई है। संस्कृत की उच्चारण-पद्धति स्पष्ट, पूर्ण तथा समान है, इसीलिए वह दस हजार वर्ष तक जी सकी है। आगे चलकर भी वह इसी प्रकार जी जायगी। प्राकृत भाषाओं मे यह गुण नहीं है, जिसके कारण उनमे वेग से स्थित्यंतर होते गये और अन्त मे वे नष्ट हो गईं। हमारी प्रादेशिक भाषाओं मे जो ये परिवर्तन होते गये और हो रहे हैं उनके कारण उन्हें मर्त्य भाषाएँ कहना पड़ता है।

‘अगरखा’ शब्द वास्तव मे ‘अग + रखा’ है, पर अधूरे उच्चारण के कारण जिसमे ‘ग’ के बदले ‘र’ अधूरा बोला जाता है, वह आज अगर + खा जैसा बोला जाता है। इससे शब्द मे विकृति आती है और अर्थव्युत्पत्ति दुर्बोध बन जाती है। ऐसा भी भ्रम हो सकता है कि यह समरखा, अमरखा जैसे किसी मुमलमान का नाम है।

विनोबा—संस्कृत की ही भाँति द्रविड भाषाओं मे भी पूर्ण उच्चारण किया जाता है, जैसे नागपुर। इस शब्द का उच्चारण हम ‘नागपूर’ करेंगे। इस उच्चारण मे वे उसे समझ नहीं सकते, वे फिर से ‘नागपूरा’ जैसा उच्चारण करके निश्चित कर लेते हैं। ‘अ’ का उच्चारण वे जरा लंबा—दीर्घ नहीं—करते हैं।

द्रविड भाषाओं ने इस गुण के साथ एक अवगुण—सन्धि—भी अपना लिया है। द्रविड भाषाओं के अध्ययन मे वह बहुत बड़ी रुकावट है। अब एक तमिळ आगम ग्रन्थ सन्धियों को अलग करके पदपाठमय छप गया है।

सुलभ संस्कृत

सन्धि-नियमों की जटिलता के कारण संस्कृत पिछड़ गई। प्राकृते आगे बढ़ी। बापूजी कहा करते थे—संस्कृत आध्यात्मिक भाषा है। लोग अत्यधिक व्यवहारी बने, जिसके कारण वह भाषा लुप्त-सी हो गई। पर आम जनता के लिए सरल संस्कृत भाषा तैयार करना सम्भव है। सब शब्द संस्कृत के और प्रत्यय हिन्दी के, इस ढंग से भाषा बनाई जाय, तो वह आम-फहम हो सकेगी।

घनश्यामसिंह गुप्त जेल मे हमारे साथ थे। वह कताई के वक्त ‘५ मिनट छेप’ कहकर सूचना दे देते थे। पहले-पहल लोग उनके ‘छेप’ शब्द पर टीका-

टिप्पणी करते थे, पर अनेक महीनों के अभ्यास के कारण वह शब्द वहाँ रुढ़ बन गया, इतना कि उसमें कुछ विचित्रता का अनुभव नहीं होता था।

मैं—एस्पेरान्तो ऐसी ही एक आसान भाषा बनाई गई है।

विनोबा—पर वह यूरोपीय भाषाओं तक सीमित है। भारत के लिए सस्कृताभिष्ठित भाषा बनानी होगी।

हरपनहल्ली के मार्ग पर

४ दिसंबर १९५७

: १५ :

ऋतो स्मर, कृत स्मर

विनोबा—तुमने लिखा था—“‘कृत स्मर’ का अर्थ अपना किया हुआ याद करो, हो सकता है।” पहले मैंने भी वैसा ही अर्थ किया था। पर अधिक सोच-विचार करने पर उसमें परिवर्तन करना पड़ा। स्मरण करना हो और वह भी अंतिम स्मरण तो ईश्वर का किया हुआ ही याने उसका हमपर किया महान् उपकार ही स्मरण करना ठीक होगा।

मैं—‘अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमा गतिम् ॥’ गीता में वर्णित इस प्रयाण-विधि से आपका अर्थ ठीक मेल खाता है। इसमें जो ‘एव’ शब्द है, उससे अन्य स्मरण का निषेध स्पष्ट है और इसलिए आपका अर्थ—‘अपने सकल्प छोड़कर’ पूर्ण सतोपजनक मालूम होता है। अलावा इसके ईसा के इन अंतिम शब्दों से भी उसका मेल है *Thine will be done* ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’ गीता के इस अंतिम उपदेश से भी वह पूर्णतया मेल खाता है। लेकिन ‘ऋतो’ सशोषन अपने ऋतु-सकल्प का त्याग करने नहीं, उसका विस्मरण न हो इस अर्थ में प्रयुक्त है यह मेरा खयाल है। इसीलिए पहले वाक्य में कर्म का निर्देश ही नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर के ‘कृत’—उपकार—का स्मरण करो, कहने का प्रयोजन क्या? स्मरण करना है तो सीधे उसीका किया जाय, उसके ‘कृत’

का क्यों ? गीता भी तो उसीका स्मरण बताती है उसके 'कृत' का नहीं । जटभरत की कथा भी बताती है कि उसपर पशुयोनि में जन्म लेने की नीवत आ गई, क्योंकि वह ईश्वरमय होने का अपना सकल्प भूल गया था । यह कथा मेरे अर्थ को पुष्ट करती है । कार्यरूप 'कृत' कारण रूप 'ऋतु' के लिए ही प्रयुक्त है । मैं मानता हू कि उसका यही अभिप्राय है ।

विनोबा—घनश्यामदास विडलाजी ने एक बार लिखा था—“मैं आपकी किताबें पढ़ा करता हूँ । आपकी 'ईशावास्यवृत्ति' मुझे बहुत पसंद आई । पर 'ऋतो स्मर, कृतं स्मर' का मेरा अर्थ आपके अर्थ से भिन्न है ।" 'ओ सकल्पमय जीव, अपने सकल्प का स्मरण करो और उसके अनुसार क्या-क्या किया (या नहीं किया) उसका स्मरण करो ।' यह है मेरा अर्थ । यह अर्थ मेरे दैनंदिन जीवन से बिल्कुल मेल खाता है । दिन भर क्या-क्या करना है, मैं तय कर लेता हूँ और उसके अनुसार दिनभर में क्या-क्या किया गया, मैं देख लेता हूँ ।" उनका यह अर्थ भीठा है । मैंने उन्हें लिखा 'ऋतो' के बदले 'ऋतु' लेने पर आपका अर्थ ठीक लगता है । पर मैं अपने अर्थ पर दृढ़ हूँ । यह तो निश्चय मानिये कि अत समय में मैं ईश्वर को छोड़ और किसीका भी स्मरण नहीं करूँगा ।

हरप्रणहल्ली के मार्ग पर

४-१२-५७

: १६ :

ज्ञानेश्वरी

महाराष्ट्र का धर्मग्रन्थ

ज्ञानेश्वरी, रामायण, भारत, भागवत आदि ग्रन्थ लोकभाषा में हैं । मूल संस्कृत ग्रन्थों के वे अनुवाद हैं, तो भी उन्हें केवल अनुवाद मानना ठीक नहीं । उन्हें स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ मानना चाहिए, क्योंकि उनमें उनकी विशेष दृष्टि रही है । केवल मूल कथा ज्यो-की-त्यो लोकभाषा में लाना उनका उद्देश्य नहीं । 'ज्ञानेश्वरी' महाराष्ट्र का धर्मग्रन्थ है । बाइबिल, कुरान, भागवत आदि ग्रन्थों

मे तुलना करने पर वह कही भी घटा हुआ नहीं मिलेगा। मूल ग्रंथ समझकर ही उसका स्वाध्याय होना चाहिए। तमिल की कव रामायण, तेलुगु का पोतन्ना-प्रणीत भागवत, उड़ीसा का जगन्नाथकृत भागवत, कन्नड का व्यास-रचित भारत, मराठी का मुक्तेश्वरकृत और मोरोपत-प्रणीत भारत सभी गन्ध ऐमे ही हैं। ज्ञानेश्वर 'भाष्यकारात् वाट पुस्तु'—अर्थात् भाष्यकार शकाराचार्य ने मार्ग पूछते हुए—अपनी भावार्थदीपिका लिखते हैं। लेकिन अनेक स्थल ऐमे हैं, जहाँ उन्होंने अपने स्वतंत्र अर्थ बताये हैं, जिसे विश्वाकार की सभावना होती है। वह कर्म, वर्णविधिष्ट कर्म ही विकर्म, तथा जो करना उचित नहीं वह निषिद्ध कर्म यानी अकर्म। ऐसे अर्थ शकार भाष्य के मामले रहते हुए भी बताये हैं। यहाँ उन्हें भाष्यकार से पूछने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। बारहवें अध्याय में बताये भक्त के लक्षण शकाराचार्य की सम्मति में निर्गुणोपासक के हैं, तो और सब टीकाकारों की राय में बारहवा अध्याय भक्तियोग का होने के कारण वे लक्षण मगुणोपासक के ही हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर ने अपनी टीका में इन दोनों सम्मतियों को 'प्राणीवरी भजनशीलु साक्षा ठाई' अर्थात् 'इनकी अपेक्षा भजनशील भक्त मुझमें रहता है' कहकर बड़ी सूबी के साथ लपेट लिया है। अन्तिम निष्ठा के नाते वे लक्षण निर्गुणपरक हैं, यह शकाराचार्य का विचार उन्हें मान्य है। पर उगीके साथ 'भय्यवेद्य मतो ये मा नित्ययुक्ता उपामते, भ्रष्टया परयोपेतास्ते ये युक्ततमा मता' यह बारहवें अध्याय का निष्कर्ष भी टाला नहीं जा सकता, यह भी वह नहीं भूते। ऐमे किन्ने ही स्थल बताये जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि उन सब गन्धों का अध्ययन स्वतंत्र धर्मग्रन्थ के नाते किया जाना चाहिए। ईशानिषद् का भेरा गद्यानुवाद मौलिक मानकर उगीपर नियम की सोच रहा हूँ।

वैदिक भाषा और मराठी भाषा

विमोक्ष—ईशानाग्योपनिषद्वाचि मने गु० नागयग शास्त्री के पास भेज दी थी। श्रामातीर पर वह उन्हें पत्रों में भेज दी थी। 'जगत्' याने 'जीने-माने' भेजे द्य गर्व पर उन्होंने आपत्ति उठाई थी।

मे—जगत् अर्थात् गन्धन्, चरत् (चलनेवाला) अर्थ स्पष्ट है। चरा-

चर सृष्टि से जीवाजीव सृष्टि का मतलब हम जानते हैं। 'सूर्य आत्मा जगत्-स्तस्युषश्च' वचन प्रसिद्ध है। 'जगत्' जीनेवाले' समझने में कोई आपत्ति नहीं। मैं मानता हूँ कि मराठी की धातु 'जगणे' जीना उसीसे निकली है। वह मूल में वैदिक है, यह मेरी धारणा है। मराठी के कई शब्द सीधे वेदों से निकले हैं, उदाहरणार्थ देव, एकमेक, अवाढव्य, वैसे ही 'जगणे' धातु आदि-आदि।

गीता नारिकेल-पाक

विनोबा—गीता नारियल के समान है, वह अगूर के समान नहीं। युद्ध की कथा उसका कवच है, गांधीजी इस रूपक को मानते थे। वह कहते—वह उपनिषदों का देवासुर संग्राम है। तिलक उसे इतिहास समझते थे।

गीता और शकर-तिलक अरविद

शकाराचार्य कर्म-सत्यास का प्रतिपादन करते हैं, तिलक ज्ञानोत्तर कर्म का और अरविन्द मुक्ति के उपरान्त भी कर्म करने का प्रतिपादन करते हैं। इसके मानी यह कि मुक्ति अमुक्ति बन गई। उसमें भी अगर कर्म रहा तो वह मुक्ति कैसी ?

गीता और भागवत

भागवत भावप्रधान है, माधुर्य उसकी आत्मा है। अनुवाद में वह नहीं पकड़ा जाता। गीता अर्थप्रधान है।

: १७ :

अध्ययन की पद्धति

अध्ययन का विषय एक नहीं रहता। उसमें अनेक शाखोपशाखाएँ विद्यमान रहती हैं। अनेक अंगोपांग हुआ करते हैं। उनमें से एक-एक को लेकर उसका चिन्तन किया जाय। पहले समग्र दर्शन कर लिया जाय, बाद में अंगश अध्ययन हो। अन्त में फिर एक बार समग्रता में उसे देखा जाय। प्रथम समग्र निरीक्षण से सूक्ष्म ज्ञान नहीं मिला हो, तो बाद में विश्लेषण करके अंगश उसे देखा जाय। उसके सब अंगों को मिलाकर एकीकरण किया जाय। इस

प्रकार नम्र स्तून दर्शन, पृथक्करण और एकीकरण करने पर अध्ययन पूर्ण हो जाता है। इतना करने पर जब जो अश चाहते हैं तब वह मौजूद रहता है। घर पर मा क्या करती है? अलमारी में सब चीजें करीने से रख देती है और जब जो चीज चाहती है तब वह उसे भट मिल जाती है। तीमरे गाने में दाहिने कोने में अमुक चोतल में अमुक वस्तु है, वह कह सकती है। चाहे जब वह उसे ठीक निकाल लेती है। वैसे ही अध्ययन से ज्ञान की उपस्थिति समझिये।

कलचौकेरी,

२-१२-५७

: १८ :

धर्म-श्रद्धा और धर्म-निष्ठा

मे—विनोबा, कन आपने कहा कि दुनिया में धर्म-श्रद्धा निर्माण हुई है, धर्म-निर्माण नहीं हुआ। आपका क्या आशय था ?

विनोबा—ग्राम नीर पर सत्य, अहिंसा आदि का विचार समाज में मान्य हो गया है। लेकिन किसी भी हालत में, चाहें जो हो, किसी भी कारण के लिए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए या युद्ध करना ही नहीं चाहिए, यह निष्ठा निर्माण नहीं हुई। उदाहरण के लिए बमब करते हैं—‘काय-कये फैलास’—अर्थात् शरीरभंग ही फैलास है। इसे भना विचार मान लिया गया है। तो भी नरकी के लिए बर दृढ़ते समय यह सावधानी में देखा जाना है कि नरकी को काट न उठाने पड़े। इसका अर्थ यह है कि शरीरभंग को धर्म नहीं मान लिया गया। निष्ठा के रूप में उसे प्रतिष्ठा नहीं मिली। अहिंसा भला के रूप में मान्य है, लेकिन किसी भी कारण के लिए भला ही नहीं चाहिए, यह निष्ठा नहीं पैदा हुई। युद्ध करना गलत माना गया, पर उसे उजब नहीं माना गया। सत्य नहीं पटना चाहिए, पर अपरि-सत्य भी उजब पैदा है। लेकिन चोरी को दण्डनीय अपराध माना गया है, पैसा भला तो नहीं माना गया। चोरी नगदाम नहीं दी जाती, सत्य दिया

जाता है। इसका अर्थ यह कि श्रद्धा पैदा हुई, पर निष्ठा नहीं।

महम्मद का शस्त्रधारण

परिस्थिति के कारण आदमी गिर जाता है। महम्मद मक्का से मदीना भाग गये। पर वहा भी विरोधियो ने उनका पीछा नहीं छोडा। वह सताये जा रहे थे। उनपर थूका जा रहा था। तब उन्होने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण किया और अपने अनुयायियो से धारण कराया।

आज ससार मे सर्वत्र धर्म-ग्रंथ फैले हुए हैं। बाइबिल दुनिया की सब भाषाओ मे प्रकाशित हुआ है। उसका प्रसार दुनिया भर मे हो गया है। उसके साथ-ही-साथ दुनिया का शस्त्रसभार भी बढ चुका है। धर्म-ग्रंथो का इस कदर प्रसार दुनिया मे पहले कभी नहीं हुआ था और शस्त्रसभार भी इतना कभी नहीं बढा था। इतना विज्ञान पहले दुनिया मे था ही नहीं। सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा और न कोई सिखायेगा भी। घर बाघते समय हम दीवारे, खम्भे आदि वधवाते-गडवाते हैं, और हम जानते हैं कि इसमे गलती होने पर घर टिक नहीं पायेगा। पर सत्यादि नीति-धर्मों के विषय मे इस प्रकार की निष्ठा हममे दृढमूल नहीं हो गई है।

मनु और पीनल कोड,

‘अदंड्यान् दडयन् राजा दंड्यांश्चापि अदडयन् । नरक महदाप्नोति’, यह मनु की उक्ति है। दडनीय अपराधी को सजा देनी चाहिए। अगर वह वैसे ही छूट गया तो वह बडा अधर्म होगा, अन्याय होगा, यह उनकी धारणा थी। लेकिन आज का पीनल कोड दडनीय अपराधी बिना दड पाये रह जाय तो उसमे दोष नहीं मानता। पर अदडनीय निरपराध आदमी दड का शिकार हो जाय तो बडा अधर्म माना जाता है, यह मनु की अपेक्षा प्रगति है। यह समाज की प्रगति है, उन्नति है। पर दड का शिकार कोई भी न हो, कोई भी दडनीय नहीं है, सब शिक्षणीय है, सुधार के ही लायक है, इन विचारो तक समाज की उन्नति नहीं हो गई है।

न्याय और दया

मैं—विचार से परिवर्तन होगा, सुधार होगा, लेकिन तबतक राह देखने को हम तैयार नहीं। मैं मानता हू कि इसलिए दड-शक्ति समाज मे

स्वीकृत हो गई है।

विनोबा—जिसने मृत्युदण्ड पाने योग्य गुनाह किया है उसे फासी पर लटका देना ही चाहिए, बगैर उसके न्याय नहीं होगा, यह मान्यता पहले थी। अब हम कहते हैं कि न्याय में दया रहे। पर न्याय के घर के एक कोने में दया को स्थान दिया गया है, यही इसका मतलब है। लेकिन दया ही की जाय, वही न्याय है, इस विचार को अबतक मान्यता नहीं मिली। जो फासी की सजा पा गया है, वह राष्ट्रपति के पास दया की याचना करे। राष्ट्रपति देखेंगे कि वह खूनी दयापात्र है या नहीं, उसके गुनाह में कहीं 'ग्रेस' की गुजाइश है या नहीं, और तब दया करेंगे, और फासी के बदले आजन्म कालेपानी की सजा फरमायेंगे। पर फासी की सजा ही रद्द की जाय यह विचार मान्य नहीं हुआ है। रामदास गांधी की कोशिश थी कि गांधीजी के खूनी को फासी पर न लटकाया जाय। हृदय-परिवर्तन के लिए अवसर दिया जाय। यह मन बहुत विशाल है। पर समाज और सरकार को यह भजूर नहीं था।

इसलिए अपने ग्रंथ ज्यो-के-त्यो हम नहीं स्वीकार कर सकेंगे। उनका सुधार करके ही उन्हें चुनना चाहिए। क्या 'मनुस्मृति', क्या अन्य ग्रंथ, इस प्रकार कड़ी जाच के बाद ही लेने पड़ेंगे।

शंकर, ज्ञानदेव और गांधी

मैं—इसलिए आपका सार श्लोक और विशेषकर 'जीवन सत्यशोधनम्' वाला चरण मुझे बहुत भाता है।

विनोबा—शंकराचार्य का जगन्मिथ्यावाद असत्य नहीं। पर वहां मिथ्या शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया है और इसका अर्थ है, जो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। लेकिन आज 'मिथ्या' का अर्थ झूठ लिया जाता है, जो कि भ्रम है। इसमें मैंने कुछ सुधार कर लिया है—जगत् स्फूर्ति। इसमें मैं तीनों प्रकार से सहचार्यता चाहता हूँ। 'ब्रह्म सत्यम्' शंकर का 'जगत्-स्फूर्ति' ज्ञानदेव का 'त्यागजीवन सत्यशोधनम्', गांधीजी का ऋण है। इन तीनों से मैंने बड़ा समाधान पाया है।

सामने घना अंधकार हो तो उसपर प्रकाश-पुज छोड़ना विज्ञान-निष्ठा

है। सामने द्वेप का आधिक्य है, तो उसपर बहुत प्रेम करना धर्म-निष्ठा है। लेकिन अबतक मानव-समाज में उसका आविर्भाव नहीं हुआ। सत्य, अहिंसा आदि श्रद्धाएं उदित हुई हैं, पर धर्म अबतक बना नहीं। 'धारणात् धर्मः'।

मैं—बुद्ध की सम्मति में भी 'जीवन सत्यशोधनम्' सही है। 'ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या वा स्फूर्तिः'—ये वाद हैं। उनके बारे में उन्होंने मौन धारण किया है।

..

...

...

वे भी मनुष्य ही थे

विनोबा—लोग शकराचार्य और बुद्ध की तुलना करते हैं, पर वे यह नहीं देखते कि शकराचार्य ३२वें वर्ष में दिवंगत हुए और बुद्ध ८० साल तक जीवित रहे।

मैं—शकराचार्य ने समाज की भ्रान्त धारणाओं के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने बिना हिचक मा के शव के तीन टुकड़े करके उसका दहन किया। इस उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वह बुद्ध की भांति दीर्घ आयु पा जाते तो कितनी ही क्रांतिकारी बातें कर देते।

विनोबा—बापू एक बार मुझसे बोले—“किसीने ईसा की कृष्ण के साथ तुलना की है, पर यह ठीक नहीं। ईसा ३२वें वर्ष में क्रूस पर लटक गये और कृष्ण १२५ बरस तक जीवित रहे।” आयु का विचार करना चाहिए। शकराचार्य से मेरी तुलना करने में शकराचार्य के लिए अन्याय होगा। वह भी मनुष्य ही थे। पर लोग इस बात को भूल जाते हैं।

कानहल्ली की राह पर,

५-१२-५७

: १६ :

कणिका—१

ज्ञानदेव की समाधि

वाळशास्त्री हरिदासजी ने ज्ञानेश्वर की समाधि के बारे में जो लिखा है वह मुझे पसंद आया। वह कहते हैं—लोग मानते हैं कि ज्ञानेश्वर ने खुद-कशी की, पर उनका यह मन्तव्य सही नहीं। उन्होंने समाधि लगाई है। अब भी वह समाधि अवस्था में ही है। उनका शरीर नष्ट हुआ होगा, पर वह समाधि-स्थित हैं। इसलिए तो वह एकनाथ, तुकाराम को दर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं।

वालकोवा—“इस प्रकार अगर मैं समाधि में बैठ जाऊ तो क्या मेरे मिर पर पत्थर रख दोगे ?” मैं—“प्रयोग करके देखना पड़ेगा।”

बुद्धि ही प्रमाण

विनोवा—सेवानन्दजी ने मुझाया कि भागवत से चुने हुए श्लोको में दशावतार-विषयक कई श्लोको का अन्तर्भाव किया जाय। लेकिन उनमें एक श्लोक में बुद्ध का उल्लेख महावतार ‘वार्द्धविमोहयति’ से किया है, जो मुझे स्वीकार्य नहीं। इस कारण वे सभी श्लोक मुझे छोड़ देने पड़े।

मैं—भागवत का यह उल्लेख आत है। गीत गोविन्दकार कवि जयदेव ने बुद्ध को कारुण्यवतार ‘कारुण्यमातन्वते’ कहा है।

विनोवा—शंकराचार्य-कृत ‘विवेक चूडामणि’ से ‘मनुष्यत्व सुमुक्षुत्व महापुरुषसंश्रय’ आदि अंश मैंने चुन लिया, पर आगे उमीमें ‘स्त्रीत्व नहीं चाहिए, स्त्री को ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान न हो तो मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होती’ आदि कहा गया है। जन्मांतर में जब कभी उसे पुरुष जन्म मिलेगा तब मोक्ष की सम्भावना होगी। चूँकि यह विचार गलत है, मैंने उस अंश को छोड़ दिया। मेरे हृदय में शंकराचार्य के लिए बड़ी भक्ति-भावना है, तो भी उनका लिखा हुआ सबकुछ मैं स्वीकार नहीं करूँगा।

एडिंगरजी ने पूछा था—क्या ऐसा कोई धर्मग्रन्थ है जो सबको

देने लायक हो। मैंने कहा—जी नहीं। फिर वह बोले—आप ही क्यों नहीं लिख देते ऐसा कोई ग्रंथ? तब मैंने उन्हें ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ के ग्रंथों के सार की जानकारी दी और इसी प्रकार तुकाराम और रामदास की रचनाओं से भी चुनाव करके 'पंचामृत' बनाने का विचार उनके सामने रख दिया।

मैं—इसके मानी है कि आपको व्यक्ति या ग्रंथ के प्रामाण्य की अपेक्षा बुद्धि-प्रामाण्य अभीष्ट है।

विनोबा—हम अपनी सम्मति बना सकते हैं, पर हर व्यक्ति अपनी सूझबूझ से ही काम लेगा।

बुद्ध-मत

मैं—बुद्ध की यही मान्यता है। वह कहते हैं—'हर व्यक्ति अपनी बुद्धि की कसौटी पर मेरा विचार कस ले। खरा उतरने पर उसे स्वीकार करे।' इसका नाम बुद्धि-प्रामाण्य। बुद्धों शरणमन्विच्छ।

विनोबा—अमृतानुभव में ज्ञानेश्वर भी यही कहते हैं।

परी शिवें का श्री-वल्लभें। बोलिलें एणें चि लोभें।

मान् न; तेंहि लाभे। न बोलता हि॥ अ० ३.३८
शकर कहते हैं या विष्णु कहते हैं, इसी कारण हम किसी बात को नहीं मानेंगे।

स्वतंत्र बुद्धि के बिना ज्ञान मोर के पिच्छों की आखों के समान है। आखें हैं, पर दृष्टि नहीं।

मोराचा आगी असोसैं। पिसे आहाति डोलसैं।

आणि एकली दीठी नसे। तैसें तेंगा॥ अ १३ ८३३

पसु-कूल-धर जन्तुं किसें घमनि-संथत।

एक वनस्मि भायन्त तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ घ० ३६५

पामुकूल याने स्थ्याकर्षट, फेके हुए चीथड़े। 'जन्तु' का अर्थ राधा-कृष्णन् ने दिया नहीं। जन्तु याने प्राणी, जो केवल प्राणधारण किये हुए हैं, या जिसे मनुष्य करके पहचानना कठिन है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण याने आदर्श जीवन बितानेवाला कहना हो, तो विचार उठता है कि क्या यही

बुद्ध का मध्य मार्ग है ?

‘न नग्नचरिया न जटा न पका’ आदि श्लोक में कहा है कि बाह्य स्थिति ब्राह्मण का लक्षण नहीं, आंतरिक शांति जैसे गुण ही ब्राह्मण-लक्षण है। मैंने इन दो विसवादी गाथाओं को एकत्र रखा है। विचार की कसौटी पर उन्हें कस लेना पड़ेगा। दोनों को ज्यो-का-त्यो नहीं लिया जा सकेगा। एक को ही स्वीकार किया जा सकेगा।

मैं—‘नग्नचर्या’ पद से मुझे लगता है, महावीरादि जैनो की तरफ अगुलि निर्देश है। उस पर कुछ कड़ी नजर भी दिखाई देती है।

विनोबा—महावीर के वदन पर का वस्त्र काटो में उलझकर फट गया, बाद में पहना हुआ वस्त्र भी चला गया। तब वह विवस्त्र घूमने लगे। वह अत्यन्त सुन्दर थे। नग्न रहना मुझे पसन्द है, सपने में कभी-कभी देखता हूँ कि मैं नगनावस्था में विचर रहा हूँ। आँखों पर चश्मा और कमर पर धोती मुझे झकझक-सी लगती है।

लंगोटी पहनना, मौजी बधन स्स्कार है। वह है लक्षण सुसंस्कृतता का। पर वस्त्र-रहित रहना ही आदर्श है। वह प्रमुख लक्षण है। ‘मुनियो चातारज्ञाना’ से वर्णित नग्नता-सम्प्रदाय वेद में भी पाया जाता है। यद्यपि यह बात है तो भी तुकाराम के वचन—‘त्याच्या गला माल असो नसो—अर्थात् उसके गले में माला रहे या न रहे—के अनुसार ही बुद्ध का अभिप्राय है, और वही ठीक है।

कनाहल्ली की राह पर,

५-१२-५७

: २० :

स्थितप्रज्ञता की नितान्त आवश्यकता

मैं—आज ससार में आत्मज्ञान और सृष्टिज्ञान काफी मात्रा में है, तो भी क्या यह कहा जा सकता है कि समाज का दुःख घट गया है और मानव सुखी हो गया है ?

विनोबा—दुःख त्रिविध है . आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। लेकिन कौन-सा दुःख किस प्रकार का है, यह निश्चित करने में हमेशा मैं उल-भ्रम में पड़ जाता हूँ। इसलिए अब शारीरिक, सामाजिक, मानसिक इस त्रिविध रूप में हम उसका विचार करेंगे।

शारीरिक दुःख आज बहुत ही कम हो गये हैं। पहले जन्मते ही कितने ही मर जाते थे। थोड़े ही बचते थे। इनमें से रोगों के कारण बहुत मर जाते, जीवनावधि में भी अनेक आपत्तियों से जूझना पड़ता। पर विज्ञान के कारण मृत्यु-संख्या घट गई है। रोग, दुःख, कष्ट, यातनाएँ हट गई हैं। विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि बढ़ती आवादी पर कैसे रोक लगाई जाय, यह समस्या उठ खड़ी हुई है।

सामाजिक दुःख बड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनके भी निकट भविष्य में इलाज मिल जायगा। सामाजिक बीमारियाँ आज व्यापक और सद्योविचारणीय बन बैठी हैं। पर पुराने जमाने की भाँति आज कोई किसी की औरत को नहीं भगा ले जाता। रावण ने सीता को हरण किया। दुर्योधन ने द्रौपदी को विवस्त्र किया। ये बातें आज के समाज में नहीं हुआ करती। पहले एक राजा अनेक स्त्रियों से ब्याह कर लेता, जिसके कारण अनेको बिनब्याहे रह जाते थे। वह स्थिति आज नहीं। पहले बधू को भगा ले जाना विवाह का एक प्रकार माना गया था। कृष्ण रुक्मिणी को उठा ले गया था। आज कोई भी यह नहीं कहेगा। आज सामाजिक दुःख बहुत-से नहीं हैं। जो हैं उन्हें शीघ्र ही दूर किया जा सकेगा। उनका निवारण अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से होगा। उनके बारे में जागतिक प्रबन्ध हो जायगा।

लेकिन मानसिक दुःख आज बहुत बढ़ गये हैं। मन पर अकुश रखना आज की कड़ी आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान सौगुना बढ़ गया है, पर मन की शक्ति का विकास उसकी अपेक्षा बहुत ही कम हुआ है, हालांकि वह पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। पहले चोरी के लिए चोर के हाथ-पैर काट डालते थे। आज हम वैसा नहीं करते। आज के सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के यानी व्यापक होते हैं, जिनका निर्णय तुरन्त करना पड़ता है। इसलिए हम स्थितप्रज्ञ के लक्षणों को जानने में लग गये हैं। पहले मन पर कावू रखने से काम चलता था, पर आज विज्ञान से अमर्याद विकास के

कारण केवल उससे काम बही बनेगा । अब तो मन के ऊपर उठने की आवश्यकता है । मन को खूटी पर लटकाकर रखना चाहिए । वेदान्ती इस प्रक्रिया को मनोनाश कहते हैं । मन का नाश हो जाय तो क्या होगा, इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । बुद्धि है । वह बुद्धि रागद्वेष से परे होकर ससार की समस्याएँ सुलझा सकेगी । रागद्वेष का मिट जाना ही मनोनाश है । वही उन्नयन है । समाजवाद, साम्यवाद आदि शास्त्र समाज के प्रश्न हल नहीं कर सकते । उसके लिए बुद्धियोग ही चाहिए, स्थितप्रज्ञता की आवश्यकता है । किसी भी कारण से मन क्षोभ होना नहीं चाहिए । ऐसी अक्षोभ्य शांति जहाँ होगी वहाँ यह समस्या हल होगी । प्रतापगढ़ पर का प्रदर्शन मन का खेल है, क्षोभ है । वह बबई का सवाल नहीं हल कर पायेगा । रागद्वेष दोनों और हैं, बगैर उनके ऊपर उठे यह प्रश्न नहीं सुलझ पायगा । इस रागद्वेष के कारण ही महाराष्ट्र का विकास रुक-सा गया है । दुनिया में ग्राम-स्वराज्य और विश्व-शासन दो ही बातें रहेंगी । बीच का सब टिक नहीं पायेगा । संयुक्त महाराष्ट्र, महागुजरात जैसे प्रश्न मूढ़ हैं । मन के ऊपर बिना चढ़े वे नहीं सुलझेंगे ।

हुविनहउगली की राह पर,

ता० ६-१२-५७

: २१ :

कणिका—२

क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विभागआत्मज्ञान

पिंड-ज्ञान और ब्रह्मांड-ज्ञान में से आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान मिलता है । पिंड-संशोधन से आत्मज्ञान और ब्रह्मांड-संशोधन से ब्रह्मज्ञान । पिंडसंशोधन से अगर केवल शरीरगत धातुसंस्था-प्रक्रिया आदि का निरीक्षण किया गया तो वह भौतिक ज्ञान होगा । आत्मज्ञान के लिए क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विभाग का ज्ञान आवश्यक है ।

शरीर-यात्रा, समाज-सेवा और चित्तशुद्धि

मानव शरीर, समाज तथा चित्त के लिए परिश्रम किया करता है। इन तीनों में से प्रथम चित्त-शुद्धि की साधना करके बाद में समाज-सेवा करने का उसका विचार रहता है। चित्त-शुद्धि के साथ वह शरीर का योग-क्षेम भी चलाता ही है। समाज-सेवा वैसी ही रह जाती है। इन तीनों में प्रधानता चित्तशुद्धि की है। लेकिन उसके बाद समाज-सेवा का स्थान रहना चाहिए। उसके बाद ही शरीर-यात्रा—यह क्रम रहे। वास्तव में तीनों को एक साथ ही चलना चाहिए।

धर्म-संकट

‘हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्’—इसका आशय क्या ? किसीके पैरो में सी तोले की चादी की शृंखला चढ़ाई जाय, तो उसे बधन नहीं माना जाता, अलंकार माना जाता है। वास्तव में वह बेड़ी ही है। लोहे को बेड़ी कहते ही हैं। वैसे धर्म और अधर्म में चुन लेना हो तो कोई भी समझदार व्यक्ति धर्म को ही चुन लेगा। लेकिन दोनों भी धर्म ही सामने आते हैं, और उनमें से कौन-सा अधिक हितकारी है यह सबाल उठ खड़ा होता है तब परख हो जाती है। तब सूक्ष्म विचार करना पड़ता है, और धर्म कौन-सा और मोह कौन-सा चुन लेना होता है। राम ने सीता को वन में त्याग दिया। कोई-कोई राम को इसके लिए दोष लगाते हैं। लेकिन जब यह प्रसंग आ पड़ा कि पति के नाते अपना कर्तव्य क्या है और राजा के नाते क्या है, इनमें चुन लेना है तब राम ने यह पहचाना कि मैं राजा हूँ और मेरा पहला कर्तव्य है प्रजानुरजन और अन्य कर्तव्य को उस मुख्य धर्म की बलिबेदी पर अर्पण किया। इनमें से पारिवारिक कर्तव्य हिरण्य पात्र है।

रामचन्द्रजी कहते हैं—

स्नेहं दया तथा सौख्यं यदि वा जानकीमपि ।

आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा ॥

पर सीता ने भी लक्ष्मण द्वारा सदेश भेजा है—‘वाच्यस्त्वया मद्बचनात्स राजा, तपस्विसामान्यमवेक्षणीया ।

अरविद का उज्ज्वल अग्रश

श्री अरविद की साधना सफल हो गई थी या नहीं ? उनके शिष्य मानते हैं कि उनकी साधना पूर्णता को पहुँच चुकी थी और वह अव्यक्त रूप से अवतीर्ण हुए हैं। उनकी आध्यात्मिक सत्ता जगत में काम करने लग गई है। लेकिन इस बारे में मैंने एक बार कहा था कि अरविद की साधना अग्रशस्वी हो गई है।

जगत में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक वे हैं जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना ध्येय निश्चित कर लेते हैं, ठुकरावाणा की भाँति। दूसरे वे जो अशत-सफल और अशत असफल होते हैं, सरदार बल्लभभाई के समान। तीसरे वे जो केवल ध्येयवादी हैं और अपना ध्येय इतना अलौकिक रखते हैं कि वहातक कोई भी पहुँच नहीं सकता। अरविद इसी प्रकार के थे।

मेरी साधना अधूरी

“आपकी चित्तशुद्धि पूर्ण हुई है या नहीं ?”

—जबतक देह है तबतक साधना अधूरी है कहना चाहिए।

“पर आपमें कोई अशुद्धि है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती।”

—दूसरे उसे समझ नहीं पाते। वही खुद देख सकता है। चडोल पक्षी सूर्य की ओर उड़ान भरता है और दृष्टि की पहुँच से परे जाता है। पर वह सूर्य तक थोड़े ही पहुँच जाता है ? पृथ्वी से वह १०००००० फुट ऊपर गया होता भी उसमें और सूर्य में अपार अन्तर रहता ही है।

पीठाधीश्वर शंकराचार्य ने एक बार मुझसे पूछा, “आप मूढान-मद-चात्रा किसलिए कर रहे हैं ?” तब मैंने जवाब दिया, “चित्तशुद्धि के लिए।” कई लोग भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं। उन्हें अज्ञान होता है कि अपनी साधना सफल हो गई। लेकिन मैं हूँ गणिती, मैं अपनी साधना को ठीक नापता रहता हूँ। मुझे प्रतीत नहीं होता कि अज्ञान होना शुरू हुई। वैसा अनुभव किया जाय तो कहा जा सकेगा। अज्ञान होना शुरू नहीं।

मार्ग पर का स्वागत

“मार्ग में आपके दर्शन करने वाले हैं, उन्हें देखते हैं, उनके

लिए तनिक ठहरकर आप उनका स्वागत स्वीकार क्यों नहीं करते ? वैसा न करना अच्छा नहीं मालूम होता ।”

—मेरी दो अवस्थाएँ रहती हैं ध्यानावस्था तथा सेवावस्था । जब मैं ध्यानावस्था में रहता हूँ, या पड़ाव दूर का होता है तब मैं बीच में नहीं रुकता । लेकिन साथवालों ने सुझाया और जमा हुए लोग शांत-शुश्रूषु हो तो दो-एक मिनट के लिए ठहर जाता हूँ और कभी-कभी बीस-पच्चीस मिनट भी भाषण में बिताता हूँ ।

मन को कावू में कैसे रखा जाय ?

वाह्य नियमन का असर नहीं होता । नियमन आंतरिक चाहिए । मन के कहे अनुसार चलना नहीं चाहिए । बुद्धि का आदेश सुनना आवश्यक है । इस निर्णय पर पहुँचने से मन कावू में किया जा सकता है ।
हिरेहडगली के मार्ग पर,

ता० ७-१२-५७

: २२ :

शिवाजी : भानुदास : वल्लभाचार्य

हपी विरूपाक्ष मंदिर में शिवाजी

इस बेल्लारी जिले में जो हपी (विजयनगर) है वह हपी विरूपाक्ष नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है । पुराने जमाने में वहाँ भयानक जंगल था । शिवाजी महाराज अपने कर्नाटक-आरोहण में उस मंदिर में गये थे । सैनिकों और अन्य लोगों को बाहर छोड़कर वह अकेले अन्दर गये । बहुत समय बीत जाने पर भी वह बाहर नहीं आये । क्या हुआ, देखने साथवाले लोग अन्दर गये । देखते क्या है कि महाराज समाधिस्थ बैठे हैं । वहाँ से बाहर जाना उन्होंने नहीं चाहा । वहीं रहने का अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया । तब अमात्य ने कहा—हम तो यहाँ आरोहण के लिए आये हैं और बाहर सेना खड़ी है । तब वह समझ गये और वहाँ से

चल पड़े । यह घटना प्रसिद्ध नहीं है, पर इतिहासज्ञ उसे जानते हैं ।

..

..

.

भानुदास का कार्य

विजयनगर के राजा ने पठरपुर से विठ्ठल की मूर्ति विजयनगर में ला रखी थी । पठरपुर मुसलमानों के कब्जे में था । उस अशान्ति के समय में वहाँ मूर्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, इस विचार से सद्भावना से ही उन्होंने यह काम किया था । पर मूर्ति की सुरक्षा के लिए सेना रखी जाय या भक्तों द्वारा प्राणों का बलिदान किया जाय, ऐसी कुछ घटना नहीं घटी । पचास-साठ बरसों के बाद एकनाथ के दादा सत भानुदास ने विजयनगर से वह मूर्ति लाकर फिर से उसकी स्थापना पठरपुर में कर दी । यह उनका बहुत बड़ा कार्य है । यह मामूली काम नहीं । एकनाथ के मन पर इस काम की गहरी छाप है । भानुदास महान् भगवद्-भक्त थे । अपने जल्ले के साथ वह विजयनगर गये । उनकी भक्ति देखकर राजा सन्तुष्ट हुआ । वह मूर्ति भानुदास के हवाले करनी ही पड़ी । भानुदास ने निश्चय किया था कि बिना मूर्ति लिये वह लौटेंगे ही नहीं । इस काम के लिए वह कुछ दिन विजयनगर में ठहर गये । इस किस्से का जिक्र एकनाथ ने अपने अभंगों में बार-बार किया है ।

...

..

.

पठरपुर और वल्लभाचार्य

वल्लभाचार्य तेलगाना के निवासी थे । वह बड़े विद्वान् थे । देश भर में वह घूमते रहते । वह पठरपुर पहुँचे । पहले अकेला विठ्ठल ही वहाँ था । बाद में विठ्ठल के पड़ोस में रुक्मिणी की मूर्ति स्थापित की गई है । उस मंदिर में रहते हुए उन्हें विठ्ठल से दृष्टांत प्राप्त हुआ कि 'यात्रा बस हो गई, अब गृहस्थाश्रम का आयोजन करो । मैं तुम्हारे कुल में जन्म लूँगा ।' उसके अनुसार उन्होंने उत्तरप्रदेश में जाकर विवाह किया और मथुरा में जा बसे । उनके जो पुत्र हुए उसका नाम विठ्ठलनाथ रक्खा । उन्होंने वल्लभ-संप्रदाय को खूब बढ़ाया । सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे । वल्लभ-संप्रदाय राजस्थान और गुजरात में फैल गया है । वल्लभभाई और विठ्ठलभाई

नाम उन्हीकी वदौलत है। गुजरात मे दयाराम अत्यंत मधुर काव्य का रचयिता कवि हो गया है। पर उसके काव्य मे तत्त्वविचार है। इस कारण उसका प्रचार ज्यादा नहीं। सूरदास का काव्य लोकप्रिय है। सब ओर उसका प्रभाव है। द्वारका के बारे मे महाराष्ट्र मे भी बड़ी भक्ति है। ज्ञानदेव ने कहा है—“द्वारकेचे वाटे पडलें सुनाटें पाऊल नाही” अर्थात् द्वारका के मार्ग पर जो कदम चला उसकी राह कभी सूनी नहीं पड़ी, वह बहती ही रही। महाराष्ट्र और गुजरात का सम्बन्ध बहुत पुराना है। विदर्भ के लोगो से मैंने कहा, “हमारी रुक्मिणी वर्धा-तीर की और कृष्ण द्वारका के निवासी। दोनो बम्बई राज्य मे डकट्टा हो रहे हैं। पुराना सम्बन्ध नया और दृढतर हो रहा है।”

हिरेहड़गली की राह पर,

ता० ७-१२-५७

: २३ :

सेनापति बापट

आज चर्चा के सिलसिले मे सेनापति बापट का नाम आया। तब विनोबा ने उनके सम्बन्ध मे कई मजेदार किस्से सुनाये।

१ एक बार सेनापति बापट मुझसे मिलने आये थे। वह बोले— शकराचार्य ज्ञान पर इतना बल क्यों देते हैं, मेरे दिमाग मे घुस नहीं सकता।

मैं बोला—आखिर महत्त्व दिमाग का ठहरा न ? यही तो शकराचार्य कहते हैं।

२ सेनापति बापट बोले—लोग ईश्वर का अस्तित्व अनेक प्रकार से सिद्ध किया करते हैं। मुझे उसकी प्रतीति पर्याप्त प्राप्त हुई है। मैंने कितनी ही बार मरने की कोशिश की, पर ईश्वर के सामने मेरी एक न चली। अब मैंने उस धुन का त्याग कर दिया। बोला, जब उठा ले जाना है, ले चलो।

३ आपकी सफाई का काम कैसा चल रहा है ? मैंने पूछा।

सेनापति—साथी मिल जाने के समय से ठीक चल रहा है ।

मैं—कौन है यह साथी ?

—ठेला गाड़ी ।

४ गोवा के लिए सत्याग्रह करने का आदोलन चल रहा था । एक प्रवचन में मैंने कहा था कि जबतक भारत सरकार सेना रखे हुए है, तबतक उसे सत्याग्रह करने का कोई अधिकार नहीं । सेनापति बोले कि विनोबा का कहना ठीक है, उनकी राय ठीक मेरी जैसी ही है कि भारत सरकार को चाहिए कि गोवा पर सेनासहित धावा बोल देना चाहिए ।

५ एक बार सेनापति बापट ने मुळशी तहसील में सत्याग्रह-संग्राम छेड़ा । पर उसमें दीर्घदृष्टि का अभाव रहा । देश को विजली की जरूरत थी । वास्तव में सरकार का फर्ज था कि उन गावों को दूसरी जगह बसा देती । लोगों को जमीन देना आवश्यक था । नेताओं का भी कर्तव्य था कि वे लोगों को ठीक-ठीक समझा देते कि यह सब देश के कल्याण के लिए कैसे आवश्यक है, और सरकार से सहयोग करना उनके लिए कैसे जरूरी है । किन्तु अल्पदृष्टि के कारण यह नहीं हो सका ।

हिरेहडगली के मार्ग पर,

ता० ७-१२-५७

: २४ :

अवतार-कल्पना

मैं—अवतार की कल्पना क्या है ?

विनोबा—सनातनी मानते हैं कि ईश्वर ही अवतार लिया करता है । योगी अरविद भी मानते हैं कि वह ईश्वर के पास जाकर उसके सदेश के साथ दुनिया में वापस लौटते हैं, जगतोद्धार करते हैं, अवतार लेते हैं । आर्य-समाजी मानते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं धारण करता ।

ईश्वर याने सत्ता सामान्य । उसमें सत्ताविशेष विलीन हो जाता है । विलीन होने के बाद लौटे कैसे ? गंगाजी में मिली हुई बूद फिर ज्यो-की-

त्यों कैसे लौटेगी ? बहुत हुआ तो पूर्व-विशेष और कई नये विशेष लेकर अगर कोई आविर्भूत हो और पूर्व के सत्ता-विशेष का अभिमान धारण करे तो उसे उस सत्ता-विशेष का अवतार मानना संभव है। उदाहरणार्थ, ज्ञान-देव का एकनाथ और नामदेव का तुकाराम । पर यह कल्पना पुनरावर्तन के समान हो गई । इसमें मुक्ति का अभाव मानना पड़ेगा । इसकी अपेक्षा यह कहना ठीक होगा कि ईश्वर ही अवतार लेता है, कोई भी मुक्त पुरुष दुबारा अवतार नहीं लेता । पर अरविद का विचार भिन्न है । उनकी राय में जीव मुक्त होकर फिर जगतोद्धार के लिए जगत् में आविर्भूत होता है और ऐसे अनगिनत मुक्तों के अवतार हो सकते हैं । लडका पढ-लिखकर तैयार होता है तब वह वैसे ही बैठा नहीं रहता, खुद पढाने लग जाता है । ठीक इसी तरह जीव साधना द्वारा मुक्ति पाता है और दुनिया का मार्ग-प्रदर्शन करने फिर अवतीर्ण होता है । उसके इसी जन्म-कर्म को दिव्य जन्म-कर्म कहते हैं । इससे किसी भी प्रकार के बन्धन में वह नहीं फस जाता । मुक्ति से पहले का जन्म और कर्म प्राकृत है और ससार का कारण होता है । लेकिन यह दिव्य जन्म-कर्म उस प्रकार ससार का कारण नहीं होता । यह कल्पना रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैततत्त्व के अनुसार दीखती है । अरविद अपने ग्रंथों में हमेशा शंकराचार्य का उल्लेख करते हैं, पर कहीं-कहीं रामानुजाचार्य का भी उल्लेख पाया जाता है ।

आर्यसमाजी मानते हैं कि ईश्वर अवतार ग्रहण नहीं करता । मैंने कहा—जीव के मुक्त होने के समय अगर अपना कोई कार्य-संकल्प ईश्वर उसके साथ जोड़ दे तो क्या यह संभव है या नहीं ? तब उन्होंने उसे मान लिया । वही अवतार क्यों न कहा जाय ? हर्ज क्या है ?

मैं—उसको हम अवतार नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी धारणा है कि अवतार में अपने अवतार होने का मान अपेक्षित है, जैसे ईसा और मुहम्मद को था ।

विनोबा—तो फिर उसके साथ ईश्वर का ज्ञानसंकल्प भी जोड़ दिया जाय ।

मैं—मुझे ये सब ईश्वर-जीव-जगत् विषयक उत्प्रेक्षाओं-सी लगती है । वेदान्त के अनुसार यह सब अज्ञान है, मिथ्या कल्पना-मात्र है ।

विनोवा—अथ तमः प्रविशति ये अविद्या उपासते ।

ततो भूय एव ते तमो ये उ विद्याया रताः ॥

उपनिषदों में कहा ही है। जो अवतारों में विश्वास करते हैं, वे अंधेरे में घुस जाते हैं और जो उसे मिथ्या मानते हैं वे और भी गहरे में प्रविष्ट होते हैं। ऐसा कहना होगा। वास्तव में जो है, उसका अस्तित्व मानना चाहिए।

तुलसीदास की कल्पना

तुलसीदास ने विनयपत्रिका में कहा है—‘रीझे भक्ति देत, खीझे मुक्ति’, भगवान् प्रसन्न होने पर भक्ति देता है, मतलब कि भज्य-भजक-भाव रखता है, द्वैत रखता है। क्रोधित होने पर मुक्ति देता है। उसके अनुसार ‘मानस’ में वर्णित है कि राम के हाथों मारे जाने पर राक्षस मुक्त हो गये। लेकिन जो वानर राक्षसों द्वारा मारे गये थे उनपर इंद्र द्वारा अमृतवृष्टि कराकर उन्हें फिर से जिलाया गया। वानरों के साथ राक्षस क्यों नहीं पुनर्जीवित हुए? कारण वे मुक्त हो गये थे। मुक्त होने के कारण उनका पुन-स्थान नहीं।

तुकाराम ने कहा है—जिसे जो भाता है नारायण उसे वह देता है—‘आवडीचें दान देतो नारायण’। जो भक्ति की मिठास चखना चाहते हैं, उन्हें भक्ति दी जाती है। जो कूटस्थ नित्यब्रह्म की शांति चाहते हैं, पूर्ण निवृत्ति चाहते हैं, जैसा कि तुम कहते हो, उन्हें वह मुक्ति देता है।

अरविद का ‘सावित्री’ महाकाव्य

अरविदबाबू ने ‘सावित्री’ नाम का महाकाव्य अंग्रेजी में लिखा है। उसपर उन्होंने जीवन भर परिश्रम किया। आखिर मृत्यु से पहले पूर्ण करने की इच्छा से उन्होंने उसे जल्दी समाप्त किया। इस कारण कई लोगों का अभिप्राय है कि उसका आखिरी हिस्सा ठीक नहीं बन पड़ा है। उलटे कइयों की मान्यता है कि जल्दी में समाप्त करने के कारण वह जोरदार बन पड़ा है। सावित्री जिस प्रकार यम के घर जाकर वापस आई, वैसे ही योगी सदेह अमरत्व प्राप्त कर सकता है, या मुक्त होकर जन्म ले सकता है। इस प्रकार

की पूर्ण योग की उनकी धारणा है, हालांकि तीन साल वह किडनी-मूत्रपिंड के विकार से बीमार थे और उससे भगडते हुए परलोक सिधारे।

अंग्रेजी पर भारतीयों की छाप

उनके इस काव्य की तथा 'लाइफ डिवाइन' ग्रंथ की छाप अंग्रेजी पर रहेगी। भारत के जिन लेखकों ने अंग्रेजी भाषा में मूल्यवान् रचना की है, और उस भाषा पर अमिट छाप छोड़ी है, वे हैं अरविन्द, रवीन्द्र, गांधी और जवाहरलाल। पहले दोनों का साहित्यिक मूल्य है। आखिरी दोनों का वैयक्तिक मूल्य है। दक्षिण में अंग्रेजी का प्रसार बहुत है, पर अंग्रेजी पर अपनी छाप छोड़नेवाला स्थायी मूल्य का साहित्य किसीने लिखा नहीं। राधा-कृष्णन् का नाम लिया जायगा। पर वह कोई तत्त्वज्ञ या स्वतन्त्र विचारक नहीं है। मराठी में जैसे बापटशास्त्री या सदाशिव शास्त्री भिडे हैं, वैसे वे हैं। इतना तो कहा जा सकता है कि वह मुहावरेदार अंग्रेजी में लिखते हैं। सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी में थोड़ा-सा काव्य लिखा है, पर वह नगण्य-सा है।

मे—जे कृष्णमूर्ति का नाम लेना पड़ेगा। उनका लेखन साहित्यिक मूल्य भले ही न रखता हो, पर ऐसा लगता है कि उसके वैचारिक प्रभाव को स्थायी कहना पड़ेगा। क्या आप यह नहीं मानते कि अंग्रेजी भाषा तथा जागतिक विचारधारा पर उनकी छाप है ?

होल्लू के मार्ग पर,

ता० ८-१२-५७

: २५ :

प्रश्नोत्तरी

ईश्वर की स्तुतिप्रियता

१ क्या ईश्वर स्तुतिप्रिय है, क्या इसे सद्गुण कहा जाय ? अपनी खिलौने से अपनी स्तुति की जाय, इसमें क्या रखा है ?

—ईश्वर खुशामदखोर नहीं। पर जिसमें भक्त का हित है उसे करने

की प्रेरणा वह देता है। मा बच्चे को वावा, मा शब्द सिखाती है। उन्हे नहीसीख लेगा तो सिर्फ रोता ही रहेगा।

ईश्वर गुरु है

ईश्वर परम समर्थ है, तो भी वह कई लोगो को भक्ति करने की प्रेरणा देता है, कइयो को नही देता, ऐसा क्यों ?

वह सिर्फ जगदीश्वर नही, जगद्गुरु भी है। जीवो के विकास के लिए वह उन्हे स्वतन्त्रता देता है। ठोक-पीटकर उन्हे नही गढता। उन्हे सयाना बनाता है, पर अपने निजी अनुभव से। फिर हम देखते हैं कि सब बच्चे समान रूपसे बोलना नही सीखते। कई तो एक बरस के अन्दर ही बोलने लगते हैं, कई दो बरस के बाद, कई तो चार-चार बरस बोलते ही नही। इस प्रकार कोई भक्ति जल्द ग्रहण करता है, कोई देर से।

ईश्वर-दर्शन का अभ्यास

३ ईश्वर कहा है ? उसे कैसे पहचाना जाय ?

पहले ईश्वर कहा नही है यह देख लेना। ईश्वर अमगलता मे नही, वह निर्मल है, मगल है। वह निर्दयता मे नही है, वह दयालु है। इसलिए जो मगलमय है, दयामय है उसका सग्रह करना। तदितर छोड देना। जैसे आदमी कणश सोना सगृहीत करता है, वैसे जहा-जहा ईश्वरीय गुणो का आविष्कार प्रतीत होगा, वहा-वहा से उनका सग्रह कर लेना। बच्चा अल-कार भट उठा लेगा, सोने का पत्थर फेक देगा। पर सुनार दोनो का मूल्य समान जानता है। इस प्रकार ईश्वर का परिचय पाने से दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और तब गन्दगी मे भी ईश्वर की भाकी मिल जाती है। वह गदगी नही, खाद है, मामूली खाद नही, सोनखाद है। यह ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे सर्वत्र ईश्वर-दर्शन होता है। वह क्या थोडे ही लदन म्यूजि-यम मे है ? वह सर्वत्र विद्यमान है। उसे देखना सीखने की चीज है। उसका समग्र दर्शन सम्भव नही। वह विश्वरूप हम पचा नही पायेगे। कुन्ती को सूर्य ने दर्शन दिया, पर वह उसे बरदाश्त नही कर सकी। अर्जुन को विश्व-रूप का दर्शन कराया। वह डर गया। कहने लगा, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ।

इस प्रकार जहा-जहा ईश्वर का आविर्भाव दिखाई देता है वहा-वहा से उसे इकट्ठा करना चाहिए और इस तरह सब ईश्वरमय देखना सीख लिया जाय ।

ईश्वर स्वयंभू क्यो ?

४ ईश्वर स्वयंभू कैसे ? उसे स्वयंभू क्यो कहा जाय ?

सत्य का मूल उद्गम सत्य होगा या असत्य । तीसरा कुछ हो नहीं सकता । अब यह नहीं कहा जा सकता कि सत्य का उद्गम असत्य है । असत्य मे सत्य की उत्पत्ति नहीं होती । तो सत्य का मूल सत्य ही होगा । एक सत्य का मूल दूसरा सत्य, उसका तीसरा सत्य, इस प्रकार मानते चले जाय तो अन्त कहा होगा ? एक हरिदास था । कीर्तन के सिलसिले मे उसने कहा—सत्यभामा का पिता सत्राजित् था । तब एक थोता उठ खडा हुआ और बोला—आपने सत्यभामा के पिता का नाम बताया । पर उसके बाप का नाम क्या था ? उसपर वह हरिदास बोला—उसका नाम अठराजित्, उसका उन्नीसजित् आदि-आदि । उसी प्रकार यह हनुमान की पूछ बढ़ती ही जायगी । लेकिन विशेष का उद्भव सामान्य से होता है, न कि सामान्य का विशेष से । 'गोत्व' सामान्य है । पर काली गाय, सफेद गाय, उसका विशेष है । विशेष अल्प और सीमित रहता है । गोत्व व्यापक है, बडा है । वह जाति है । इसी प्रकार से सत्ता-सामान्य से सद्बोध उद्भूत होता है । पर सत्ता-सामान्य किसीसे उद्भूत नहीं होता । अगर माना जाय कि वह उद्भूत होता है तो वह परपरा अनन्त बन जायगी । उसमे कल्पना-गौरव के दोष की गुजाइश होगी । इसलिए परमेश्वर, जो सत्तादि सामान्य है, स्वयंभू कहलाता है । स्वयंभू याने स्वतः वर्तमान, स्वतः सिद्ध ।

ईश्वर का वैषम्य तथा निर्धृणता

५ ईश्वर किसीको भक्ति देता है, किसीको नहीं देता, और जिसे भक्ति देकर अपनाता है उसे भी दुःख-कष्ट पहुँचाता है—सो कैसे ?

समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

ईश्वर समान है। न किसी पर कृपा करता है, न किसीको कष्ट देता है, अग्नि की भाँति, जो उसके पास जाता है उसे उष्णता देता है। जो दूर रहता है उसे नहीं देता। इससे जैसे अग्नि में दयालुता या निर्दयता नहीं होती, वैसे ही ईश्वर में भी। तुकाराम जैसे भक्तवर को भी जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे विकास के लिए ही होते हैं। देखल देकर किसीको ईश्वर दुःख-मुक्त नहीं करता। उसे स्वतन्त्रता प्रदान करता है कि वह स्वयं पुरुषार्थ हासिल करे।

देवकृत चमत्कार

६ कुवरवाईकृत नरसी मेहता का 'मामेरू' नरसी मेहता को ईश्वर ने सर्व प्रकार से द्रव्य-साहाय्य देकर उसकी लडकी के दोहदपूर्ण किये। क्या यह चमत्कार नहीं है? देव इस प्रकार सहायता करता है?

यह भावना का विषय है। भक्त मानता है कि सबकुछ देव ही करता है। जो आस्तिक नहीं है वह ईश्वरीय कृपा की घटनाओं को आकस्मिक घटनाएँ मानता है। सब घटनाओं का कार्य-कारण-भाव हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम उन्हें आकस्मिक कहते हैं। वास्तव में वे सब यथा-स्थित होती रहती हैं। ईश्वरनिष्ठ की यह धारणा रहती है कि ईश्वर ही सबके मूल में होता है, सबकी प्रेरणा वही है। अतः वह कहता है कि वे घटनाएँ ईश्वरकृत हैं।

मेरी ही बात देखिये—मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ, वेदों पर कुछ लिखना चाहता हूँ। यह सुनकर एक मित्र ने मुझे एक जर्मन भाषा का कोश तथा व्याकरण भेज दिया। उनकी इच्छा यह थी कि जर्मन भाषा में वेदों पर उत्तमोत्तम ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन्हें मैं पढ़ लूँ। 'इस बुढ़ापे में यह सब करने की तकात आप में है या नहीं, फुर्सत है या नहीं इसका विचार करते हुए मैं इन्हें भेज रहा हूँ। इनसे आप चाहे जैसा काम लें'—उन्होंने लिखा था। उसके बाद दो ही दिन बीते कि एक जर्मन लडकी मेरे पास आई और अठारह दिन रहकर चली गई। उसके साथ मैं हर रोज एक घटा बिताता था। अब कोश-व्याकरण की सहायता से मैं पढ़ सकता हूँ। जब वह गई तब मैं उससे बोला, "फिर जब आओगी तब हिंदी ठीक पढ़कर आओ।" उसने

कबूल किया, और कहा—“आप भी जर्मन भाषा का अध्ययन बढ़ाइये !” इस घटना को चाहे तो आकस्मिक कहा जा सकता है। पर मुझ जैसे के मुह से ‘ईश्वरीय कृपा’ के सिवा और क्या निकलेगा ?

ध्यान और क्रिया

७ आप कहते हैं कि कातते हुए ध्यान किया जा सकता है। वह कैसे किया जाय ? अरविद स्वतंत्र ध्यान बताते हैं, गांधीजी स्वतंत्र कताई बताते हैं। आप कताई और ध्यान एकत्र बताते हैं। वह कैसे किया जाय ?

ध्यान के साथ सौम्य, परिश्रम-रहित क्रिया की जा सकती है। हम अभिषेक करते हैं। वह अखंड क्रिया ध्यान के लिए पोषक बनती है। कताई करते वक्त जो धागा निकलता रहता है वह भी ध्यान की मदद करता है। हा, वह टूटे नहीं। कताई के समय ध्यान के साथ ही दृष्टि घूमती रहती है। इस कारण उसपर तनाव नहीं पड़ता। एकटक देखने से आँखें थक जाती हैं। पर इस क्रिया में नहीं थकती। कातते वक्त यह शरीरश्रम है, यह गरीबों से मिलाप है, आदि चिंतन किया जा सकता है। वैसा चिंतन या और किसी प्रकार का चिंतन न किया जाय तो वह ध्यान हो जाता है।

अध्ययन कब, कैसे, कौन-सा ?

८ अध्ययन कब किया जाय, कैसे किया जाय, कौन-सा किया जाय ?

रात को जो अध्ययन करते हैं उनके लिए तिगुनी प्रतिकूलता हुआ करती है, दिनभर की थकावट, पेट में अन्न बोझ, और आँखों को थकानेवाला जगमगाता दिया। इसलिए रात की पढ़ाई अनुचित है। अध्ययन के लिए तीन समय अच्छे होते हैं—एक, नींद खुलने पर सबेरे, वामकुक्षी के बाद दोपहर, और बीच में स्नान के उपरान्त। इन तीनों समय में शांति और उत्साह रहता है। प नेहरू को काम के मारे समय नहीं मिलता। वह रात को १२-१ बजे सो जाते हैं। दोपहर को १॥ बजे पीनार के बुनकरो की भाँति भोजन करते हैं और २॥ बजे फिर काम में लग जाते हैं। इस प्रकार उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। तो भी सबेरे करीब एक घंटा यौगिक क्रियाओं में बिताते हैं। इससे उनका अच्छा लाभ ही हुआ है। तीन इंच तक पेट घट

गया है।

अध्ययन लवा-चीड़ा न हो, पर गहरा रहे। एकाग्र होकर किया हुआ घटे-आध घटे का अध्ययन लवे असें तक किये अनेकाग्र अध्ययन की अपेक्षा बहुत अधिक लाभकारी होता है। ४-६ घटे गाढ़ी नीद और ८-१० घटे करवटे बदलते रहना इनमें जो फर्क है, वही यहाँ भी है।

हम जो कार्य करते हैं, उसका अध्ययन किया जाय। उदाहरण के लिए तुम लोग भूदान-कार्य करते हो, तद्विषयक संपूर्ण साहित्य का अध्ययन, सब प्रश्नों का चिंतन ही तुम लोगों का कर्तव्य है। साथ ही चित्त-शुद्धि के लिए धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। गीताई है, गीता-प्रवचन है, और भी अन्यान्य ग्रंथ हैं। अध्ययन से मन पावन होता है और काम का चिंतन-मनन करने से व्यवहार सुकर हो जाता है।

: २६ :

बुद्ध का मध्यमार्ग

विनोदा—क्या भगवान् बुद्ध ने कही कहा है कि मैंने जो तपस्या की है, उसमें मेरी कुछ गलती तो नहीं हो गई ?

मैं—मेरी पढ़ाई में ऐसा नहीं पाया गया है, तथापि अपनी तपस्या के मत में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब उन्होंने विचार किया कि शायद मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ। समाधिसुख इस मार्ग से हासिल नहीं होगा। वचन में जम्बू वृक्ष के नीचे मुझे जो समाधिसुख प्राप्त हुआ था, वह घोर तपस्या के कारण नहीं था। और इस विचार के कारण उन्होंने फिर थोड़ा-थोड़ा अनाज खाना शुरू किया। साथ उनके पाच ब्राह्मण इस विचार से रहे थे कि यह ज्ञानी बन जायगा और इससे हमें भी ज्ञान प्राप्त हो जायगा। उन्होंने समझा कि यह भ्रम पेट के पीछे पड़ गया और उन्हें छोड़कर मृगदाय, याने आज के सारनाथ, जाकर रहे। इस प्रसंग से लगता है तपस्या का मार्ग भगवान् बुद्ध ने छोड़ दिया।

विनोदा—पर उनमें कहा—‘सन्ती परमं तपो तित्तिक्खा, पन्त च

सयनासन', अर्थात् निवास गाव के बाहर रहे, निद्रा भी बाहर ही। इससे क्या अभिप्रेत है ? और क्या 'किसं धमनि संयत्तं' भी तपोरहितता का लक्षण है ? गाव मे रहकर मोक्ष नहीं, विना भिक्षु बने मोक्ष नहीं। इसका मतलब यही कि बुद्ध का मार्ग माध्यम मार्ग नहीं।

मैं—बुद्ध का मार्ग ससार-धर्म नहीं। उसका मध्यममार्ग गृहस्थ-धर्म भी नहीं। वह है भिक्षुओं का, श्रमणों-ब्राह्मणों का मार्ग। तो भी उन श्रमणों ब्राह्मणों मे एकान्तवादी, याने इस या उस छोर तक जानेवाले, लोग थे। पर बुद्ध वैसा नहीं था। वह उन दो छोरों के बीच था। इसी मध्य को ही उसने सम्यक् कहा है। वह सिर्फ बुद्ध नहीं था, सम्यक् सबुद्ध था।

हावनूर के मार्ग पर,

ता० ६-१२-५७

: २७ :

बुद्ध और महावीर

भिन्न दर्शन, भिन्न आचार

मैं—कल आपने कहा था, 'क्या बुद्ध ने अपनी तपस्या का निषेध किया है ?' इस विषय मे निषेध तो कहीं मने पड़ा नहीं तो भी उन्होंने उस मार्ग का त्याग जरूर किया था। उसके बाद भी उन्होंने तपस्या-मार्ग को अनु-करणीय नहीं बतलाया। इसके अलावा उन्होंने अपने शिष्यों को भी वैसा तप करने का आदेश नहीं दिया। पर महावीर की बात अलग थी। ज्ञान-प्राप्ति के पहले भी वह तप करते थे और बाद मे भी तप करते रहे। उनका उपदेश भी कठोर तपस्या का है। महावीर ने इतने उपवास किये हैं कि उनकी सख्या छ-साढ़े छ वर्षों की होगी। 'सवर' और 'निर्जरा' उनके आदर्श शब्द हैं। इस अन्तर की जड़ मे, मुझे लगता है, उनके दर्शनों की भिन्नता ही है।

बुद्ध मानवतावादी, महावीर अहिंसावादी

विनोबा—ज्ञान-प्राप्ति के पूर्व की तपस्या समझी जा सकती है। पर ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी अगर महावीर तपस्या करते रहे हो तो उसका कारण एक तो उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो, या वह तपस्या को ही मोक्ष मानते रहे हो। सब मानते हैं कि वह ज्ञानी थे। इसका अर्थ यही कि वह तपस्या को ही मोक्ष मानते थे। यह तप कारुण्य-मूलक है। भगवान् बुद्ध भी करुणावतार थे, पर दोनों की धारणाओं में अन्तर था। भगवान् बुद्ध मुख्यतः मानवतावादी हैं, महावीर भूतमात्र के लिए आत्यंतिक करुणा की प्रेरणा लिये हुए हैं। यह करुणा यहाँ तक जाती है कि मनुष्य का जीवन भी हिंसा ही है। इसलिए उनकी धारणा है कि खाना भी पाप-रूप है। जितना कम खाया जाय उतनी हिंसा भी कम होगी, इस विचार से यानी प्राणिमात्र के बारे में नृक्षमातिसूक्ष्म करुणा से वह यथासंभव निराहार ही रहते हैं।

सगुण या निर्गुण करुणा

बुद्ध ने यज्ञीय हिंसा का निषेध किया और कहना होगा कि उन्होंने उसमें सफलता पाई। आज भारत से यज्ञीय हिंसा उठ गई है। महावीर के समय में भी वह विद्यमान थी, पर ऐसे किसी स्थूल विषय में उन्होंने दखल नहीं दिया। वह केवल शुद्ध अहिंसा का उपदेश देते तथा तदर्थ निरन्तर तपश्चर्या करते रहे और इसीमें सन्तुष्ट रहे। महावीर की यह करुणा निर्गुण थी। मेरी राय में महावीर की भूमिका उच्चतर है। मेरे मन का झुकाव उस ओर है, पर मैंने बुद्ध के मार्ग का अवलम्ब किया है। कुछ कार्य हाथ में लेकर करुणा का प्रचार करना ही वह मार्ग है। बुद्ध की दया व्याकुल दया है।

बुद्ध का करुणा-साक्षात्कार

जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि मानवी दुःखों के शल्य ने उनके हृदय को घेव दिया था और उस शल्य को उखाड़ फेंकने पर वह उतारू हो गये थे। तपस्या करते हुए बुद्ध को सुजाता हर रोज देखा करती थी। उनकी एक-

एक पसली दिखाई देने लगी, आखे अन्दर घस गई, शरीर पर शिराओं का जाल उभर आया। यह सब वह हर रोज देखा करती थी। उसकी आखे लगी हुई थी कि वह कब आखें खोलते हैं। चालीस दिन के अनगन के बाद ज्ञान प्राप्त करके जब उन्होंने आखे खोली तब सामने ही पायस की कटोरी लेकर खड़ी सुजाता मूर्तिमती करुणा के रूप में दीख पड़ी। वह बुद्ध की बोधि, वही सर्वोधि। तपस्या बुद्ध ने की, ज्ञान का साक्षात्कार हुआ सुजाता को। उसे देख बुद्ध की आखे खुली, करुणा का साक्षात्कार हुआ। दुनिया के दुःख पर वही अचूक दवा है। उसे लेकर उन्होंने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया।

बौद्ध और जैन धर्मों का अन्तर

बुद्ध का धर्म करुणा-मूलक, पर वैराग्य-प्रधान है। उनका क्षेत्र मानवता है। जैनो का धर्म भी करुणा-मूलक है सही, पर उसका क्षेत्र मानवता नहीं, समूचा जीव-जगत् है। उसमें न विह्वलता है, न खलबली। उसमें है तटस्थता।

सत्य प्रधान है या अहिंसा ?

एक बार एक जैन सज्जन से चर्चा छिड़ गई। उनसे मंने कहा, “अहिंसा ठीक ही है, पर सत्य का भी कुछ विचार हो ? चींटियों को चीनी दी जाती है, पर व्यापार-व्यवहार में धोखे-बाजी, भूठ, मक्कारी चलती है। यह क्या ?” उन्होंने कहा, “अहिंसा ही धन है। सत्य को छोड़कर भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांधीजी की अहिंसा और हमारी अहिंसा अलग-अलग हैं। गांधीजी सत्य को ही परम धर्म मानते हैं, हम ‘अहिंसा परमो धर्म’ मानते हैं। उसके लिए कभी भूठ भी बोलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। देखिये न महाभारत में भी अपवाद बताये गए हैं।” सत्य का सीधा विरोध करनेवाला और अपना जैनशास्त्र छोड़कर महाभारत का आधार उद्धृत करनेवाला जैन था वह।

न हि सत्यात् परो धर्मः

पर हम तो सत्य को ही परम धर्म मानते हैं। कहते हैं—‘न हि सत्यात् परो धर्मः।’ उसीमें से सब साधना निकलती है और उसीमें परिसमाप्त हो जाती है। वही तारक है। यहा एक चोर का किस्सा याद आता है।

एक बार एक साधु ने एक चोर को नसीहत दी कि तुम चोरी करते हो, ठीक ही है। चलने दो तुम्हारा काम। लेकिन उसके साथ एक बात करो। व्रत लो कि कभी भूठ नहीं बोलूंगा। चोर को बड़ा आनन्द हुआ कि साधु महाराज ने मेरी जीविका को छुआ नहीं। उसने कहा, “महाराज, मैं आपके उपदेश के अनुसार अवश्य चलूंगा।” उस रात को चोरी करने वह बाहर चल पड़ा। राजा भेष बदलकर टहल रहा था। राजा ने पूछा, “कहा जा रहे हो?” अपने निश्चय के अनुसार उसने सच कहा, “चोरी करने।” “कहा?” “राजमहल में।” राजा बोला, “तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं पास ही रहता हूँ।” “हां” कहकर चोर गया। तिजोरी खोली। सामने ही तीन हीरे नजर आये। उनमें से दो लेकर वह लौट पड़ा। राजा के पास आया। बोला, “वहाँ तीन हीरे थे, पर बटवारे में कठिनाई होगी, इस विचार से मैं दो ही लाया हूँ। यह लो एक।” यह कहकर वह चला गया। राजा ने उसका नाम और पता पूछ लिया था। सबेरे प्रधान राजा के पास चोरी की खबर लेकर पहुँचा। कहा, “केवल तीन हीरे गायब हैं।” प्रधान ने सोचा—दो हीरे गायब हैं, गलती से एक रह गया है। उसे अगर मैं हड़प लू तो कौन जान सकता है? इस विचार से उसने वह हथिया लिया था और राजा से कह रहा था कि तीन हीरे गायब हैं। राजा ने चोर को बुला भेजा। उसने राजा के सामने प्रधान से कहा, “निकालो तीसरा हीरा।” प्रधान को देना पड़ा। राजा ने प्रधान को जेल भेज दिया और चोर को अपने खजाने का अधिकारी बनाया।

होसरित्ति के मार्ग पर,

१०-१२-५७

: २८ :

कणिका-३

अपना काम

मैं—जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसे छोड़कर आना पड़े तो क्या किया जाय ?

विनोबा—मा बालक को छोड़ कब जाती है ? जब कोई प्रतिनिधि उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हो तब । वैसे ही जबतक उस कार्य की जिम्मेदारी सम्हालनेवाला नहीं मिलता तबतक छोड़ जाना अनुचित होगा ।

पर जनता की सेवा करते रहना ही हमारा काम नहीं । हमारी सेवा की आवश्यकता न रहे, लोग अपने-अपने काम कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए । यही हमारा काम है । एक सेवक के स्थान पर सेवक-ही-सेवक हैं, एक दूसरे की सेवा, गांव की सेवा, समाज की सेवा हो रही है । यह स्थिति अभीष्ट है । उससे हमारा काम रहेगा ही नहीं । 'क्षापुराची वाती उजलती ज्योति । ठाई च समाप्ति भाली जैसी ।' अर्थात् 'कपूर की वाती बनाई, जला दी गई । उसने प्रकाश दिया और अपने में विलीन हो गई ।'

गांधीजी का उत्तराधिकारी

मैं—गांधीजी ने जवाहरलालजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके बड़ी गलती की है । हमारी धारणा है कि वास्तव में आप ही उनके सच्चे उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि गांधीजी राजनैतिक नहीं, आध्यात्मिक पुरुष थे, और आपकी भी यही सम्मति है । इस बारे में आप क्या सोचते हैं ?

विनोबा—गांधीजी की दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की ओर थी । वह उनका कार्य शेष था । उनकी अपेक्षा थी कि जवाहरलालजी उस कार्य को अपनायेंगे । इस दृष्टि से उन्होंने जवाहरलालजी को अपना वारिस जाहिर किया । यह है मेरी धारणा । वह कार्य जवाहरलालजी अपने ढंग से कर रहे हैं । यह स्पष्ट है कि वह खादी-ग्रामोद्योग की तरफ भिन्न दृष्टि से

देखते हैं। गांधीजी इस बात को जानते थे। आर्थिक विषयो का तरफ देखने की दृष्टि उनकी अपनी अलग है, तथापि चाडिल मे हमारी मुलाकात होगई, उस वक्त से मैं मानता हू कि ग्रामोद्योग विज्ञान-विरोधी नहीं, यह विचार उन्होंने ग्रहण किया है। यह जो कहा गया है कि बापू को नहीं चाहिए था कि वह जवाहरलालजी को अपना वारिस बनाते, वह ठीक नहीं। बापू का वह तरीका था। मैं तो उनका था ही। पर अपने उत्तराधिकारी के नाते जवाहरलालजी पर उन्होंने यकीन रखा है। नि सन्देह वह उस विश्वास के योग्य ठहरेगे। अगर जवाहरलालजी की दृष्टि गांधीजी का दृष्टि से भिन्न है तो यह भी ध्यान मे लीजिये कि मेरी भी दृष्टि उनकी दृष्टि से भिन्न है।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही

प्रश्न—एक बार हमारा एक मित्र विषम ज्वर से बीमार हुआ। पूरे ४२ दिन वह बीमार रहा। उस बीमारी ने उसके दिमाग तथा जवान पर असर डाला। सीखी बातें वह याद नहीं कर पाता था। अंग्रेजी आदि सब-कुछ वह भूल गया। बड़ी मुश्किल से वह बोल सकता था। जो कुछ वह बोल सकता था वह केवल मराठी, उसकी मातृभाषा मे। इससे जान पड़ता है कि मातृभाषा की छाप कितनी गहरी होती है।

उत्तर—शिक्षा के माध्यम के बारे मे मत-भिन्नता है। शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से मातृभाषा ही शुरु से अखीर तक शिक्षा का माध्यम हो, यह मेरी राय है। दादा धर्माधिकारीजी ने मुझे समझाने का प्रयत्न किया कि हिन्दी उच्च शिक्षा मे माध्यम रहे। मेरा मत-परिवर्तन वह नहीं कर सके। तब उन्होंने विनोद बुद्धि से कहा, “मातृभाषा का मेरा अध्ययन आपके जैसा गहरा नहीं।” पर कहना चाहिए कि हालांकि दादा मुझे नहीं समझा सके, तो भी मुरारजीभाई ने मुझे अनुकूल बना लिया। वह बोले—“कॉलेज-प्रवेग से पहले विद्यार्थी का मातृभाषा-विषयक अध्ययन पूर्ण होना चाहिए। इस अध्ययन के साथ एक अनिवार्य विषय के तौर पर वे हिन्दी का भी अध्ययन करे। इस हालत मे क्या हर्ज है हिन्दी को उच्च शिक्षा मे माध्यम बनाने मे? विद्यार्थी का मातृभाषा का ज्ञान इस कारण से

अधूरा नहीं रहेगा। आगे भी उसका विशेष अध्ययन किया जा सकता है।” उनकी यह दलील मुझे विचार-योग्य जचती है। फिर भी शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से मातृभाषा ही माध्यम रहे, यह मेरा मत ज्यो-का-त्यो है।

अलावा इसके हिन्दी को माध्यम के रूप में स्वीकार करने में अनेक बाधाएँ हैं। प्रमुख अड़चन यह है कि उसके साहित्य की अपेक्षा तमिल, मराठी, बंगला भाषाओं का साहित्य अधिक समृद्ध है। वे भाषाएँ हिन्दी को माध्यम बनाने में आपत्ति उठायेगी। राजाजी कहते हैं, हिन्दी को आवश्यकता है कि वह स्वयं स्कूल में जाय। उनका कहना है कि उसे समर्थ और सम्पन्न बनने दे।

रद की हुई किताब ‘भगवान्’

किशोरलालजी मशरूवालाने ‘ईश्वर’ पर ‘भगवान्’ नामक किताब लिखी थी। उसमें ईश्वर के सत्-चित्-आनन्द रूप को लेकर हरेक पद का तार्किक विवेचन उन्होंने किया था। उसकी पांडुलिपि उन्होंने अभिप्रायार्थ मेरे पास भेजी थी। मैंने उसे पढ़ा और कुछ प्रश्न पूछे। इस कारण उन्होंने उसे प्रकाशित करने का विचार छोड़ दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने उस किताब को फाड़ डाला हो। उसके बाद जब वह मुझसे मिले तब बोले, “यदि मैं विनोवा को नहीं समझा पाता तो औरों को क्या समझा सकता हूँ? इस विचार से मैंने उसे रद कर दिया।”

होसरिस्ती के मार्गपर,

१०-१२-५७

: २६ :

योग और रोग-वियोग

योगी और रुग्ण मरण

मैं—आपसे और बापू से बार-बार सुना है कि योगी रोग से नहीं मरने पाते। लेकिन यह कहातक ठीक है? शंकराचार्य, रामकृष्ण, अरविंद

आदि अनेक योगी पुरुष रुग्ण होकर चल बसे, यह इतिहास है।

विनोबा—योग दो प्रकार का है—१ द्वंद्व मे चित्तसाम्य या सुख-दुःख-समता और २ योगयुक्त जीवन या नियमित आहार-विहारदि। पहला योग उच्च है।

शकराचार्य

पूर्व-जन्म के योगी शकराचार्य अवशिष्ट कार्य पूरा करने अवतीर्ण हुए थे। वह कार्य करते हुए उन्होंने कभी खाने-पीने की परवा नहीं की और अपना कार्य भट पूरा करके वह चल दिये। छोटी उम्र मे विद्याध्ययन तथा आगे धर्म-कार्य के लिए धूमते रहे। ऐसी अवस्था, मे खाने-पीने का प्रबन्ध ठीक कैसे हो सकता ? फलस्वरूप शरीर रोगी हो गया तो आश्चर्य क्या ?

रामकृष्ण

रामकृष्ण भी योगी नहीं थे। योग मे भावावेग के लिए स्थान नहीं। वह तो हमेशा भावाविष्ट हुआ करते। उससे आयु का क्षय होता है। डाक्टरों ने कहा था कि अत मे उनको बीमारी का प्रकोप होगा और उनकी मृत्यु होगी। पर रामकृष्ण बेफिक्र रहे। रोग के बावजूद वह आनंदी रहे।

अरविद

अरविद के बारे मे आपत्ति उठाई जा सकती है। उनका योग दूसरे प्रकार का था। नियमित आहार-विहार जिस प्रकार का आवश्यक है, वैसा उन्हें प्राप्त था। इस योग-मार्ग से मानवदेह अमर हो सकता है, यह उनकी धारणा थी। लेकिन फिर भी यह रुग्ण होकर काल वश हुए, अर्थात् उनकी साधना अपूर्ण रही। पर उनके भक्त ऐसा नहीं मानते।

तिलक

तिलक पहले प्रकार के योगी थे। वह समसुखदुःख थे। बुढापे मे तिलकजी को छ साल की लम्बी सजा भुगतनी पडी। सब लोगो को इसका वडा रज हुआ। उन दिनो यह सजा अत्यन्त भयानक समझी जाती थी। पर शाम को तिलकजी मोटर मे दूर ले जाये गए। मोटर चलानेवाला था एक कट्टर अंग्रेज, जो तिलकजी से दिल से नफरत, गुस्सा करनेवाला था। लेकिन तिलक, सोने का समय आते ही, आठ वजे गहरी नीद सो गये।

उस नफरतभरे अंग्रेज ने इस कारण उनका बड़ा गौरव किया है। इस प्रकार वह योग-युक्त थे, तो भी रोगवश हो कालवश हुए, क्योंकि वह मन क्षोभ का शिकार हो जाते थे। आहार भी जैसा चाहिए था वैसा नहीं रहा करता।

गांधी

गांधीजी की मृत्यु ऐसी नहीं हुई। तो भी निराश होकर उन्होंने १२५ वर्ष जीने का अपना सकल्प त्याग दिया था। बार-बार वह रक्त के दबाव से पीड़ित रहते, मन क्षोभ बहुत हुआ करता। मगनलाल गांधी, जमनालालजी और महादेवभाई देसाई को अपना कार्य-भार सौंप देने का उनका विचार था। पर इन तीनों से उन्हें निराश होना पड़ा। पर जवाहरलालजी ने उन्हें धोखो नहीं दिया।

विनोबा

प्रभुदास ने लिखा है कि गांधीजी का १२५ वर्ष जीने का सकल्प मैं पूरा करूँ। पर मैं भी भावावेश में आया करता हूँ, जिसके कारण मैं अपने को नालायक ही समझता हूँ। ऐसा होते हुए भी श्रीहरि की इच्छा से जो होना हो सो होगा। कोई भी सकल्प मैं नहीं करता।

होसरित्ती के मार्ग पर,

१०-१२-५७

: ३० :

वेद और वैदिक ध्यानयोग

आधुनिक उपासना

मैं—प्रार्थना के साथ कताई मुझे एकदम पसंद है। आधुनिक युग के अनुसार वह वैदिक उपासना ही है। यज्ञ में जिस प्रकार मन्त्रोच्चार के साथ हवन होता है, वैसे ग्रहा ईश्वर-स्मरण के साथ कताई। मन्त्र के साथ तत्र। उपासना में मानसिक, वाचिक तथा कायिक क्रियाएँ एकत्र हो गई हैं।

वेद का कवच

विनोबा—वेद की दृष्टि समग्र है। वह एक परिपूर्ण योजना है। वेद में कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्ति-योग पाया जाता है। ज्ञान तो है ही। पर वेद पर एक कवच है। उसे हटाकर देखे बिना उसका गूढ़ भाव प्रकट नहीं हो पाता। ‘छंदासि यस्य पर्णानि’ वेद का रहस्य मंत्र के कवच में निगूढ़ है। गीता का कवच युद्ध है। तिलकजी उसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं तो गांधीजी रूपक। उस कवच का भेद किये बिना गीता का रहस्य हाथ नहीं आता।

वैदिक ध्यानयोग

ब्राह्मण-ग्रंथों ने कर्मकांड पर बल दिया। फल यह हुआ कि आगे चलकर आरण्यको तथा उपनिषदों ने ज्ञानकांड को वेद का सार, वेदान्त, मानकर उसका प्रतिपादन किया। वेद के ध्यान-उपासनायोग का प्रणेता हिरण्यगर्भ है। वैदिक ध्यानयोग लोगों की समझ में नहीं आता। इन्द्र, मित्र, वरुण इत्यादि ध्यान ही हैं। गीता का विभूतियोग और विश्वरूपदर्शन-योग वेद से ही ग्रहण किया है। वेद परिपूर्ण जीवन-दर्शन है। वेद में जितने आध्यात्मिक विविध अनुभव प्रकट हुए हैं, उतने और कहीं भी नहीं मिलते। सत तुकाराम में भी जितने अनुभव पाये जाते हैं, उतने अन्यत्र नहीं मिलते। तो भी वेद के अनुभव, भूमिकाएँ, चिंतन अति सूक्ष्म हैं। मा कहा करती—“जले वराह, अरण्ये नारासह, श्रीराम सर्व कर्मसु।” उसी प्रकार वैदिक ध्यानमंत्र विशेष अर्थ धारण करते हैं। भिन्न-भिन्न देवता विशिष्ट ध्यान-प्रतीक हैं। आज हम प्रेम, दया, करुणा आदि का आवाहन करके उनका ध्यान करते हैं। वेद में वही पाया जाता है। ‘मित्र’ कहने से परमात्मा सर्वत्र भिन्न रूप से व्याप्त है यह ध्यान-प्रतीक है। ‘गौरसि गच्छते, अश्वं अश्वायते भवान्’—‘हे इन्द्र, हे परमात्मन्, तुम्ही गौ हो, गोरूप से हमें दूध देते हो, तुम्ही अश्व हो, अश्व बनकर पीठ पर हमें वहन करते हो, और इष्ट स्थान पर पहुँचाते हो।’ यह वेद में कहा है। कई लोग इसका अनुवाद करते हैं—तुम गाय मागनेवाले को गाय देते हो, घोड़ा मागनेवाले को घोड़ा। इस प्रकार वेद अति सूक्ष्म अर्थ धारण करते हैं। वेद-दृष्टि गूढ़ है।

वेदों की महत्ता

कर्तिपय लोग वेदों में इतिहास खोजते हैं, कई भूगोल, खगोल आदि देखते हैं। पर वेदों की महत्ता इन बातों में नहीं। दस हजार साल पहले की मारवाड़ी की वही मिल जाय तो इतिहास की दृष्टि से उसका बड़ा मूल्य होगा। पर वेद की महत्ता आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से है। 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' 'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यम्।' वेद और गीता में ऐसे वचन हैं। इसी दृष्टि से उनका अध्ययन इष्ट है। अन्यान्य दृष्टियों से अगर कोई वेदों से कुछ निकाल ले तो हर्ज ही क्या? पर वह वेदों का सार नहीं होगा।

वैदिक भाषा की सूक्ष्मता

वैदिक धातुएँ और शब्द सूक्ष्म अर्थ का वहन करते हैं। संस्कृत के शब्दों में भी सूक्ष्मता है, पर वैदिक शब्दों में अधिक सूक्ष्मता है। तुमने लिखा था कि अंग्रेजी में भी किसी हद तक इस प्रकार की सूक्ष्मता और व्युत्पत्ति पाई जाती है, 'ससीम एंड लिलीज' नामक रस्किन की किताब में वह नजर आती है, मिल्टन के काव्य में भी व्युत्पन्न विद्वत्ता के दर्शन हो जाते हैं। लैटिन भाषा में भी सूक्ष्म अर्थ विद्यमान है। पर हर शब्द की व्युत्पत्ति धातु से है, यह संस्कृत की दृष्टि अन्य भाषाओं में उस कदर नहीं पाई जाती। लैटिन और अरबी भाषा में ऐसी आशिक दृष्टि तथा शक्ति है। उदारणार्थ 'घा' से धान्य। अंग्रेजी में नाम-धातुएँ बहुत हैं, पर संस्कृत की यह दृष्टि रही है कि हर शब्द का व्युत्पादन धातु से किया जा सकता है। धातु ही शब्द-मात्र के मूल में है। धातुओं के समान कई सजाएँ भी मूलतः सिद्ध मानी जा सकती हैं, पर संस्कृत की वह दृष्टि नहीं।

वेद इतिहास-ग्रन्थ नहीं

वेदों में कालातीत विचार ग्रन्थिन हैं। केवल दिक्कालावच्छिन्न विचार नहीं। हमपर तो यही आरोप उठाया जाता है कि हमने इतिहास नहीं लिखा। हमने इतिहास इसलिए नहीं लिखा कि हमने उसे कभी महत्त्वपूर्ण माना नहीं। क्या वेद 'भाऊसाहब की बखर' के समान हैं? अगर वह वैसा होता तो हम उसे रट-रटकर कठस्थ कर डालते। कहते हैं कि वेदों में आर्य

और द्रविड, पणि और देव के बीच के विग्रह का इतिहास है। होगा भी शायद, पर वेद उसके लिए नहीं हैं।

उपनिषदों ने वेदों को बचाया

मीमांसकों ने वेदों को केवल कर्मकांड मान लिया। उसमें से उपनिषदों ने वेदों को उबारा। वेदों को गौणत्व प्रदान किया। गीता ने भी वेदों को वैसा ही गौणत्व दिया है, क्योंकि गीता वेदान्त ग्रंथ है, ब्रह्मविद्या है। अतः वेदों का सन्ध्यास भी उपदिष्ट है। 'अत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता, वेदा अवेदा' आदि 'वेदानपि संन्यसति।' वह जो आत्मज्ञान है, वही वेदों का सार है, वेदान्त है। वेद इसीमें परिसमाप्त होते हैं।

ग्रामदान के शास्त्र के लिए

इस दृष्टि को लेकर ऋग्वेद की दस हजार ऋचाओं में से एक हजार ऋचाओं का चुनाव करना है। दूसरा यह भी विचार है कि एक समूचा मंडल लेकर उसपर कुछ लिखू। वेदार्थ कैसे निकाला जाता है, और मेरी दृष्टि उस विषय में कैसी है आदि बातें उसमें प्रकट हो जायगी। उपनिषदों पर 'उपनिषदों का अध्ययन', 'ईशावास्यवृत्ति' गीता पर 'गीताई' तथा 'गीताप्रवचन' प्रकाशित हुए हैं। भागवत का सचयन हुआ है। वेदों की सेवा करना चाहता हूँ। अवसर की ताक मे हूँ। धम्मपद तैयार ही है। कुरान में से भी चयन करने की चाह है। उसमें सब लोगों को नित्य-पठन के लिए कुरान का सार मिल जायगा और उससे परिचय बढ़ेगा। वाइबिल से चयन नहीं होगा, क्योंकि वह ग्रंथ सुपरिचित है। शंकराचार्य के प्रकरणग्रंथों से 'गुरुबोध' बना है। उनके भाष्य से भी चयनिका बनाने का विचार है। मराठी सतों के चयन तैयार हैं। रामदास से भी चुनाव जल्द किया जायगा। तुकाराम का सार-ग्रंथ बन गया है, पुराना चयन उपलब्ध हुआ है। यह सब चयन भूदान-ग्रामदान विचार को पूर्णता प्रदान करेंगे। भूदान-ग्रामदान का शास्त्र-ग्रंथ बनाना है।

सिद्धापुर के मार्ग पर,

११-१२-५७

: ३१ :

पद-यात्रा की झांकी -

चर्चा-रस

आज रास्ता कच्चा ही था। अतः जयदेव ने सुझाया कि पर्याप्त प्रकाश के फैलने तक चर्चा शुरू न की जाय। हालांकि विनोबाजी चर्चा चाहते थे, तो भी मैंने चर्चा नहीं शुरू की। परसों तो बीच में दो बार जयदेव ने बताया कि रास्ता खराब है, चर्चा बाद में की जाय, पर विनोबा ने कोई जवाब नहीं दिया और चर्चा जारी रखी। वह जब तीसरी बार बोला, तब विनोबा बोले—

“चर्चा के चलने पर भी मार्ग तय करने में कोई रुकावट नहीं आती।” यह कहकर वह मेरे साथ बोलते ही रहे। विषय अतीव रसप्रद था। हर रोज मंवेरे भी जो यह हमारी चल-चर्चा चलती है वह बड़ी दिलचस्प होती है। यद्यपि हम दो ही बोला करते हैं, तो भी और लोगो को यह अतीव भाती है। हेसरूर का स्वागत और सभा

आज रास्ते में एक गांव पड़ा, जिसका नाम हेसरूर है। वहां श्री भीमा-चार बटवी ने बड़ा सुन्दर आयोजन किया था। समूचा गांव समर्पित किया गया था, बदनवार आदि से सजाया गया था। स्त्री-पुरुष और बच्चे स्नानादि में निवृत्त होकर सुन्दर वस्त्र पहने सभा में इकट्ठे हो गये थे। सभास्थान में विनोबा के लिए उच्चासन की आयोजना की गई थी। तीस-चालीस महिलाएं आरती के थाल लिये कतार में खड़ी थीं। थाल में दो-दो फूल-वत्तिया जल रही थीं। मंगल कलश भी थे। कलशों में पानी और नागवल्ली दल थे। अक्षत तथा कुकुम साथ थे। वह एक दीपावली ही स्वागत वितरण कर रही थी। एक ओर स्त्रियां, दूसरी ओर पुरुष, और उनके साथ होड करती हुई आसमान में तारका-मडली दिखाई दे रही थी। विनोबा के सभा-स्थान पर पधारते ही स्त्री-पुरुषों ने मिलकर ‘जय जगत्’ का नारा बुलंद करके उनका स्वागत किया। फूलों की तथा सूत की मालाएं अर्पित की गईं। वह दृश्य बड़ा मनोहारी था। साधु-सत जब घर आते हैं, तभी दिवाली-दशहरे

के सच्चे त्योहार होते हैं, इस आशय की मराठी कहावत का मानो वह प्रत्यक्ष प्रमाण था। विनोबा ने खड़े-खड़े ही उनको भूदान का सदेश थोड़े में सुनाया। कहा—

“अगर सबको खाना-पीना, कपडा-लत्ता, शिक्षा-दीक्षा मिलनी चाहिए तो ग्रामदान की आवश्यकता है। हवा और पानी पर जिस प्रकार किसीका एकाधिकार नहीं, किसीकी मालकियत नहीं, वैसा ही जमीन के बारे में होना चाहिए। हवा और पानी के समान ही जमीन भी भगवान् की देन है और इसलिए सबको समान रूप में मिलनी चाहिए।”

इसके अनन्तर फिर ‘जय जगत्’ का घोष हुआ और यात्रा आगे बढ़ी।

पाठशाला में पड़ाव

८॥ से ९ के लगभग हम शिगली पहुँच गये। शिगली एक अच्छा गाव है, जिसकी आबादी पाँच हजार है। एक मिडिल स्कूल में हमारा पड़ाव रहा। प्रबन्ध ठीक था। इधर अधिकांश स्थानों में हमारा पड़ाव पाठशाला में ही रहा करता है। चालीस-पचास आदमियों के एक साथ ठहरने के लिए अन्य जगह कहाँ? पाठशाला अक्सर गाव के बाहर या एक छोर पर रहती है। इससे खुली जगह और ग्रहाता अक्सर हुआ करता है।

मुकाम पर

मुकाम पर पहुँचने के बाद पहले हाथ-मुँह धोकर नाश्ता किया जाता है। नाश्ते के लिए सूजी और कषाय मिलता है। यह कपाय मुँहेवड़ा अच्छा लगा। धनिया, गुड, सोठ और थोड़ा दूध मिलाकर यह कपाय बनता है। दक्षिण में सर्वत्र इसका प्रचलन है। चाय आदि पेयों के बदले पीने लायक यह चीज है। इसके बाद सामान का करीने से लगाना, स्नानादि से निवृत्त होना आदि काम रहता है। स्नान और कपड़ों की धुलाई के लिए अनेक बार नदी, तालाब, कभी-कभी कुएँ का सहारा लेना पड़ता है। होसरित्ती में हम वरदा नदी पर नहाने गये थे। इधर अनेक गावों में तालाब पाये जाते हैं, वैसे पानी की कमी ही है। स्नानादि से निवृत्त और कपड़े सुखाकर जो समय बच जाता है, उसे लेखन-पठनादि के काम में लाया जा सकता है।

वर्ग और पाठ

११ वजे विनोवा कार्यकर्ताओं का वर्ग चलाते हैं। हाल में सर्व-सेवा-संघ की ओर से हर प्रात में वहाँ के आठ-दस सेवकों की टोली एक हफ्ते के लिए शिक्षार्थ बुलाई जाती है। यह उपक्रम बड़ा अच्छा है। उससे दोनों ओर लाभ होता है। विनोवा कार्यकर्ताओं से परिचय पाते हैं, कार्यकर्ता लोग अपनी शिकायतों का समाधान करा ले सकते हैं। इस वर्ग में विनोवा अत्यंत मौलिक विवेचन किया करते हैं। वर्ग के अनंतर तुलसी रामायण तथा गीताई का पाठ चलता है। रामायण का दोहान्त या छन्दान्त हिस्सा गाया जाता है। सामान्यतया इस हिस्से में दस-बारह चौपाइयाँ और एक दोहा और कभी-कभी एकाध छंद हुआ करता है। गीताई का पारायणकाल २१ दिन का रहता है। दूसरे, ग्यारहवें और अठारहवें अध्याय के दो-दो हिस्से करके हर हिस्सा एक दिन पढ़ा जाता है। बाकी पंद्रह अध्यायों के लिए पंद्रह दिन, इस प्रकार का क्रम रहा करता है। गोपुरी में २५ दिन का पारायणकाल रखा है। उसके बदले यह २१ दिन का पारायण शुरू करने लायक है। पहले एक समय वह था भी। गोपुरी में प्रातः प्रार्थना में बहुत ही कम लोग आते हैं। अतः यहाँ की भाँति (रामायण) गीताई पाठ को सबेरे की प्रार्थना से हटाकर दोपहर कताई के वक्त रखा जाय, यह विचार मन में उठता है। १२ वजे यह कार्यक्रम खत्म हो जाता है। कभी विनोवा रामायण के बारे में बोलते हैं।

तुलसीरामायण में अन्वेषण

परसो विनोवा ने तुलसीरामायण के बारे में अपनी खोज बताई। जहाँ-जहाँ रामायण में सीता और राम का वियोग है, वहाँ-वहाँ तुलसीदास ने सक्षिप्तता से काम लिया है और जहाँ वे एकत्र हैं, वहाँ विस्तार को अपनाया है। सीताराम तुलसीदास के आराध्य हैं। वह चाहते हैं कि वे दोनों इकट्ठे ही रहें। वाल्मीकि रामायण में यह दृष्टि नहीं। अरण्य-कांड, किष्किंधा-कांड, सुंदर और युद्ध-कांड वाल्मीकि ने विस्तार के साथ कहे हैं, पर तुलसीदास उन्हें थोड़े में कह गये हैं। बालकाण्ड भी संक्षेप में ही वर्णित है। बालकाण्ड की प्रस्तावना को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह तुलसीदास

की अपनी मौलिकता का विषय है, रामायण या रामचरित का अंश नहीं।

विश्राम और सूत्र यज्ञ

१२ से २॥ तक भोजन और विश्राम, २॥ से ३ सूत्र-यज्ञ। सूत्र-यज्ञ के समय कुछ पठन होता है। उसका अंत सक्षिप्त प्रार्थना से होता है। प्रार्थना के श्लोक ये हैं—

योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना ।
अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ।
असतो मा सद् गमय
तमसो मा ज्योतिर् गमय
मृत्योर् मा अमृत गमय ।

इसके बाद ३ से ५ तक लोग अपने-अपने हिस्से के काम निबटा लेते हैं। स्थानिक कार्यकर्ता भूदान-ग्रामदान कार्य के लिए जाते हैं। कभी-कभी इस अवधि में विनोवा के साथ कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी, विद्यार्थी आदि मुलाकात, चर्चा या सभा में हिस्सा लेते हैं। होसरित्ती में वेसिक ट्रेनिंग कालेज, धारवाड के ४० छात्र आये थे। उनके सामने विनोवा का बड़ा सुंदर भाषण हुआ। छात्रों के सवाल थे—शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान हो या नहीं, आदि। विनोवा ने उनके उत्तर दिये। अन्यत्र व्यापारियों की सभा थी।

शिगली,

१२-१२-५७

: ३२ :

अप्पा से चर्चा—१

विनोबा की कार्याध्याय-सगति

आज हमारी पदयात्रा ६ बजे प्रारभ हुई। गतव्य स्थान ६-७ मील के फासले पर ही था। कल पूज्य अप्पासाहब विनोबा से मिलने आये हैं। आज सवेरे ५॥ बजे उनके लिए समय दिया था। यानी पहले से ही उनके साथ विनोबा बात कर रहे थे तो भी तय किये अनुसार विनोबा ६ बजे चल पड़े और 'श्रीमद् रमारमण गोविन्दो हरि' कहकर यात्रा जारी की। हमारे साथ हाल मे बगाल की प्रथम टोली है। दो दिन उन्होंने चलना शुरू करते समय गाने का उपक्रम जारी किया है। आज भी वे गीत गाते हुए निकल पड़े। गाव से बाहर आने पर विनोबा ने 'गाति' कहकर उन्हें चुप कराया। फिर अप्पा से चर्चा शुरू की।

जबतक बापू थे

विनोबा बोले—जबतक बापू थे तबतक मैं एक स्थान पर गड़ा हुआ-सा काम करता था। बरसों तक मैंने रेल इस्तेमाल नहीं की। वैसे ही पास-पड़ोस के गावों को छोड़ कहीं पैदल भी नहीं घूमा। ३० साल तक रचना-त्मक कार्य करता रहा।

बापू के बाद

लेकिन बापू के चल बसने पर स्थिति बदल गई। प्रारभ मे ही हिंसा उबल पड़ी। स्वराज्य-प्राप्ति के साथ ही हिंदू-मुसलमानों के बीच भयानक हत्याकांड मच गया। इस अवस्था मे सवाल यह उठा कि अहिंसा कैसे बचेगी। परिस्थिति का भान हुआ। चालीस-चालीस लाख लोगों का पूर्व-पश्चिम पाकिस्तान से आवागमन हुआ। करीब एक करोड़ आवादी का स्थलांतर हुआ। हिन्दुस्तान की शासनप्रणाली अधिक मजबूत, अतएव स्थिर होने के कारण इधर अधिक लोग आ गये।

अप्पा से चर्चा-

शरणार्थी और हरिजन

पश्चिमी पाकिस्तान से जो हरिजन पंजाब में आकर बस गये उनकी हालत बड़ी दयनीय थी। उनके पास वहाँ भी जमीन नहीं थी, और यहाँ तो वह सवाल ही नहीं था। सवर्ण हिन्दू, जिनके पास वहाँ जमीन थी, बड़े जमीनदार थे। इधर से जो मुसलमान उधर गये वे वैसे नहीं थे। उनकी जमीन यहाँ थोड़ी-सी थी। वह किसे दी जाय ? सवर्ण हिन्दुओं का दवाव सरकार पर बहुत था, इसलिए उन्हें जमीन दे देना सरकार ने तय किया था। किन्तु जवाहरलालजी को यह बात पसंद थी कि जमीन हरिजनों को दी जाय। सरकार के सामने यह जटिल समस्या थी। सिवा इसके वल्लभभाई का रुख और था। उन्हें जवाहरलालजी की नीति पसंद नहीं थी। रामेश्वरी नेहरू ने कहा, “अब आप नया प्रबंध कायम करना चाहते हैं तो चूँकि पहले हरिजन भूमिहीन थे, इसलिए वही अन्याय जारी रखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें जमीन मिलनी चाहिए।” जवाहरलालजी को यह उचित ज़ाँचा। इसके अलावा मैंने कहा, “वहाँ हरिजनों के मालिक थे, जिनकी नौकरी में वे ज्यो-त्यों करके अपनी गुजर-बसर करते थे। यहाँ क्या है ? इस कारण से भी उन्हें जमीन मिलना उचित है।” आखिर राजेन्द्रबाबू की उपस्थिति में पंजाब सरकार ने हरिजनों को भूमि देने की बात मंजूर की। वह शुक्रवार था। उस दिन के प्रार्थना-प्रवचन में मैंने पंजाब सरकार को बधाई दी। लेकिन उस निर्णय पर अमल नहीं हुआ। कहा गया कि किसी भी हालत में हरिजनों की मांग पूरी नहीं की जा सकती। रामेश्वरी नेहरू को बड़ा दुःख हुआ। पर चारा ही क्या था ! सत्याग्रह भी उस हालत में असंभव था। दिल्ली छोड़कर मैं वापस आ गया।

शिवरामपल्ली में

परधाम में काचन-मुक्ति के प्रयोग का सूत्रपात किया गया। वर्ष-सवा वर्ष तक वह चलता गया। बाद में मैं शिवरामपल्ली गया। वहाँ से तेल-गाना में। वहाँ पोचमपल्ली में जब जमीन मिल गई और हरिजनों की मांग पर मिल गई, उनकी मांग पूरी हो गई। पंजाब की याद आ गई। मन में विचार आया कि यही सिलसिला जारी रखा जाय। लगा कि उसे जारी

न रखना कायरता होगी। वह सिलसिला तेलगाना में ठीक चला। किसको यह भरोसा था कि वह चलेगा? तेलगाना के वातावरण के कारण, वहाँ की विशिष्ट परिस्थिति की बदौलत, वह आशादायी हो गया। तो भी यह धारणा थी कि अन्यत्र वह सफल होगा ही सो बात नहीं। परधाम लौट आया।

नेहरूजी का निमंत्रण

काचन-मुक्ति का प्रयोग जारी थी। मेरे रहने से उसे बल मिलेगा, इसलिए मैं रह जाऊँ तो ठीक होगा, यह थी उनकी इच्छा। चार महीने ठहर गया, पर मैंने कह दिया कि ठहर नहीं सकूँगा। प्लानिंग कमीशन की आलोचना मैंने की थी, इसलिए नेहरूजी का निमंत्रण चार महीने की अवधि खत्म होने से पहले ही मिला। उन्होंने लिखा था—“चर्चा करनी है, अतः जल्दी आइये, और फुर्सत लेकर आइये।” मैंने उन्हें लिखा कि मैं पैदल ही आ रहा हूँ, इसलिए जल्दी न रहेगी।

दिल्ली में

भूदान पाते-पाते दिल्ली गया। खादी और ग्रामोद्योग हमारे वॉर पोटेन्शल्स हैं, कल युद्ध छिड़ जाने पर देश में जनता बिना उनकी सहायता के टिक नहीं सकेगी, आदि दलीले पेश की। अहिंसा को आधार नहीं दिखाई दे रहा था, वह अब मिल गया। सबके प्रपञ्च की चिन्ता करना ही परमार्थ साधन है, यह आपका कहना मुझे मजूर है। इसमें ‘सर्व’ शब्द महत्त्व का है। अपने-पराये का भेद यहाँ मुमकिन नहीं। अपना मे सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हरिजन भी शामिल है, यह ठीक है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। आपका नेशनलिज्म यहाँ काम नहीं आयेगा। इसलिए मैंने ‘जयहिंद’ की जगह ‘जय-जगत्’ मंत्र अपनाया है। पालमिट में फौजी बजट पर चर्चा नहीं होती, मागे बिना चर्चा के ही तुरत मजूर होती है। हमारा नेशनलिज्म पाकिस्तान के डर पर खड़ा है। एक बार मैं पंडितजी से बोला—“आपका अर्थ-संकल्प, आपकी योजनाएँ आप तय करते हैं या पाकिस्तान?” इसपर पंडितजी बोले—“पाकिस्तान का बजट बनानेवाले ही हमारा बजट बनाते हैं।”

शांति-सेना का विचार

अब केरल में भूमि-समस्या बड़ी तीव्र है। फी आदमी $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि वहा है। एक वर्गमील में १००० तक आवादी है। इसलिए वहा के आदिमियों को बाहर जाना चाहिए। कोई भी कही भी जा वस सकता है, ऐसा होना जरूरी है। पर यह बिना अहिंसा के संभव कैसे? प्लानिंग में उसका समावेश कैसे हो? इसीलिए शांति-सेना की बात सोची। ऐसा होना चाहिए कि स्थान-स्थान पर सेवक मौजूद हों। अन्य समय में वे सेवा-सैनिक बनेंगे, खादी-ग्रामोद्योग का काम करेंगे, लोगों से मिल-जुलकर रहेंगे। प्रसंग पड़ने पर शांति स्थापना करेंगे। अगर आज शांति-सैनिक होते तो रामनाथपुरम् में दंगा न होता। बाद में जी रामचन्द्रन् और साथियों ने वहा काफी काम किया है। इसका असर पंडितजी पर अच्छा हुआ है। उन्होंने बताया भी, “पुलिस की आवश्यकता क्यों रहे? पीसनिगेड्स—शांतिसेनाएँ—यह काम करें।”

गांधीजी के बाद हमारा काम

अब गांधीजी नहीं रहे। अतः हम जो ५-५०, अधिक-से-अधिक १०० गांधीजी के अनुयायी हैं, उन्हें चाहिए कि वे अहिंसा-प्रचार का काम करें। अकेले गांधीजी हम ५० आदिमियों से भारी थे। अगर गांधीजी होते तो येलवाल के लिए छ साल नहीं लगते। अतः हम जो गांधीजी के आदिमी हैं, उन्हें चाहिए कि इसी काम में लग जाय। इसके बिना यह काम नहीं होगा।

ग्रामदान हो नीव

ग्रामदान से भू-समस्या हल हो सकेगी, ऐसा आभास पैदा किया गया है। इस कारण कम्यूनिटी प्रोजेक्टवाले अब कहने लगे हैं कि ग्रामदानी गावों में ही हमारा काम संभव है, क्योंकि अन्यत्र कम्यूनिटी है कहा? वहा सारे इंडिविज्युअल्स हैं। डे साहब कहते थे—हमारे कार्यों से गरीबों को सीधे मदद नहीं पहुँचती। मदद को अपनी तरफ रखनेवाले जो धनवान या मध्य-वित्त लोग हैं वे ही हमसे लाभ उठाते हैं। इसलिए ग्रामदान और शांति-सेना दोनों पर बल देना चाहिए। इन दोनों के बीच ग्राम-स्वराज्य आता है। पर

हमारी ताकत सीमित है। हम व्यक्तिगत रूप से आदर्शों का पालन कर सकेंगे और सार्वत्रिक प्रचार भी पर चार देहातो को लेकर ग्राम-स्वराज्य का काम संभव नहीं। ईसा, मुहम्मद ने यही किया था। दस-बारह ग्रामदान लेकर उनकी समस्याएँ हल करने बैठना व्यक्तिगत गृहस्थी चलाने जैसा है। लोगो की गृहस्थी चलाना मेरा काम नहीं। वह काम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जिम्मे है। सोचिये, आप कौन हैं? अब ग्रामदान पाकर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का प्रयोग करना हो तो किया जा सकता है। पर उसका नतीजा होगा दुनिया की प्रगति को रोक रखना।

काम का घेरा काटकर चला

जेल से मुक्त होकर गोपुरी में रहा। साम्ययोग का प्रयोग किया जा रहा था। लोग बोले, “अब इसे आप ही चलाइये। हम नहीं चला सकते।” मैं तीन महीने वहा रहा, लेकिन मैंने बताया कि मैं उस काम में फसकर नहीं रह सकता। आप नहीं कर सकते तो दूसरे करेंगे।

स्वावलम्बन भी घेरा

अप्पासाहब—हमारा आदर्श है शोषणरहित समाज की स्थापना करना। स्वावलम्बन हमें सिद्ध करना होगा। अपना आदर्श हमें सिद्ध करना ही चाहिए।

विनोबा—यह भी एक अहता ही है कि हम स्वावलम्बन का अपना आदर्श सिद्ध करेंगे। मुझे चार सेर दूध की जरूरत है। अब यह क्या बिना शोषण के मिलेगा? उसमें स्वावलम्बन करने बैठूँ? उससे हम संकुचित बनें, न कि व्यापक। कहते हैं कि बुद्ध मासाशन किया करते थे। मासाशन उस जमाने में आम रिवाज था। उन्होंने उसका निषेध नहीं किया। अगर वह करते तो विचार-प्रचार न कर पाते, समाज से अलग पड़ जाते, असफल या हास्यप्रद बन बैठते। मैं गांधीग्राम गया था। जी.रामचन्द्रन् आदि सब थे। मैंने उनके सामने सीधा सवाल रखा—“खादी-ग्रामोद्योग के प्रयोग करने बैठ जाऊँ? क्या वह देश के लिए लाभकारी होगा? कहिये, मैं धूमना छोड़ देता हूँ।” रात में जी रामचन्द्रन् की चिट्ठी आई—“आपके कार्य के साथ अबतक हृदय था ही, पर अब बुद्धि भी है। मैं

इस कार्य के लिए अपनेको समर्पण कर देता हूँ।”

स्वावलम्बन की स्थापना करने से मानसिक समाधान की प्राप्ति होगी, पर व्यापक सामाजिक कार्य नहीं हो पायेगा। युद्ध छिड़ गया, अनावृष्टि की आफत आई तो क्या दशा होगी, सोचिये तो सही। आज देश में चार करोड़ के लिए अन्न की कमी है, और वैसी नौवत आई तो लाखों लोग मर मिटेगे। जबतक स्वराज्य नहीं था तबतक अंग्रेजों पर दोष लादा जा सकता था। पर वह सुविधा अब नहीं रही। अब वह दोष हमारे ही मत्थे मढ़ा जायगा। यह सरकार नहीं टिक सकेगी। सस्था छोड़कर प्रचार के लिए बाहर जाने की प्रेरणा मिलेगी। नया विचार, गांधी-विचार, लोगों को समझाने की, दुनिया में सबकी ओर पहुँचाने की प्रेरणा मिलेगी। पर वैसी नौवत आ पड़ने की मैं राह नहीं देखता। हम हैं ही कितने? पहले ही हम सब इस कार्य में लग जायेंगे तो विचार-प्रचार मुमकिन होगा और सरकार को अपना प्लान बदलने पर मजबूर करेंगे। काल की रफ्तार तेज है, स्वावलम्बन के प्रयोग में अटके रहने के लिए समय नहीं।

ग्रामदान और तत्संबंधी कार्य—डिफेंस मेजर

अप्पा—असली कठिनाई यह है कि ग्रामदान का महत्त्व लोगों को कैसे समझाया जाय। उन्हें चुप बैठना या जा सकता है, पर उनको अनुकूल कैसे किया जाय? यह है असली समस्या।

विनोबा—येलवाल-परिपद् ने इस बारे में पथप्रदर्शन किया है। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि ग्रामदान लाभकारी है। बिना ग्रामदान के ग्रामराज्य संभव नहीं और बिना ग्रामराज्य के खतरा है। केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, प्लानिंग कमीशन, कम्यूनिटी प्रॉजेक्ट इन चारों पर ही निर्भर मत रहिये, अपने पैरों पर खड़े रह जाइये—जवाहरलालजी यह कह चुके ही हैं। बिना ग्रामदान के आप गांव को सुखी नहीं बना सकते, मेरा चैलेज है। कृष्णदास ग्राम-संकल्प पर बल देता है। कहता है, ग्राम-संकल्प पहले होने चाहिए, पर मैं पूछता हूँ—कितने हुए ग्राम-संकल्प? तामिलनाडु में ३०० ग्रामदान हुए, तो ग्राम-संकल्प हुए केवल पंद्रह-बीस। ग्राम-संकल्प की अपेक्षा ग्रामदान आसान है। ग्राम-संकल्प में बड़ा झमेला रहता है। उसका

ग्रहण नहीं होता। खादी-ग्रामोद्योग का सकल्प आसान नहीं। ग्रामदान में केवल भूमि का सवाल रहता है। निश्चय हुआ है कि ५० फीसदी जमीन तथा ८० फीसदी लोग इकट्ठे हुए तो ग्रामदान हो सकता है। हरेकृष्ण मेहता अब तक विरोधी थे। केवल जाहिर ही नहीं लिखते थे, अपने निजी व्यक्तिगत पत्रों में भी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। पर येलवाल से लौटने के बाद उन्होंने आप ही एक पत्रक में प्रकाशित किया कि ग्रामदानी गावों के लिए हर प्रकार की सहायता मिल जायगी। यह पत्रक गाव-गाव में बाटा गया। येलवाल में मैंने ग्रामदान तथा ग्रामसकल्प को डिफेंस मेज़र बतलाया। एक विद्यार्थी की भाति पंडितजी ने उसे लिख लिया। अतः अन्य कार्यों में न उलझते हुए भूदान-कार्य में अपने-आपको समर्पित कर देना ही धर्म ठहरता है। ग्रामदान होने पर बाहरी साधन जुटाये जा सकते हैं, अन्यथा भाग और उसकी पूर्ति एक-दूसरे से मिल नहीं पायगी।

प्रचार ही कीजिये

अप्पा—चालू कार्य कैसे संपन्न होंगे ?

विनोबा—नानाभाई भट्ट मिलने आये थे। वह कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि जो कल्पनाएँ मन में सजोकर रखी वे शायद असफल होंगी। सरकार ५वीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की सोच रही है। आप इसका क्या इलाज सुझाते हैं ? वह बोले, “गांधीवादियों को चाहिए कि और सब काम छोड़कर बीस बरस तक यानी इस पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के आने तक प्रचार-कार्य ही करते रहे। इससे सरकार का ध्यान इसकी ओर खिंच जायगा और परिस्थिति से लाचार होकर सरकार और जनता हमें अपनी ओर बुलायेगी और तब हमारे काम सफल होंगे। तब तक हमें प्रचार-ही-प्रचार करते रहना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम त्रिविध कार्य करें—१. शहरों में शांति-सेना की स्थापना, २. एकाध समूचा जिला ग्रामदान में प्राप्त कर उसका सघन क्षेत्र बनाना, ३. सर्वत्र घर-घर में साहित्य का प्रचार करना।

नव विचार और प्रचार

दूसरी बात यह है जब कोई क्रांतिकारी नया विचार उठता है, तब

घुमक्कड़ी आवश्यक होती है। बुद्ध, ईसा, शंकर, रामानुज सब धूमे। उस घुमक्कड़ी में कभी सुयश, कभी अपयश मिलता ही है। व्यापक प्रयोग होना चाहिए। केलप्पन ने एक जिला केरल में इस प्रकार बनाने के लिए कमर कस ली है। वहाँ के ग्रामदानी गाँव के काम में खादी-ग्रामोद्योग आयोग की ओर से बैकुंठभाई से मदद मांगी है। वहाँ अदालत-कचहरी उठ जायगी। सब और शांति और सहयोग बढ़ जायगा, ग्रामराज्य स्थापित होगा। ऐसा अगर एक जिला बन गया तो समूचा केरल क्यों नहीं बनेगा? इस प्रकार का व्यापक कार्य हम नहीं करेंगे तो एक कोने में पड़े रहना होगा। जब मैं पवनार में रह रहा था तब दुनिया के लोगो को, जो बापू से मिलने आते थे, बापू मेरे पास भेज देते। कहते, “क्या विनोबा को आपने देखा है? जाइये और उनसे मिलिये।” आज अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस आदि देशों के लोग इधर आते हैं, पदयात्रा में शामिल होते हैं। इससे उन्हें प्रेरणा मिल रही है।

ग्रामदान और कम्यूनिटी प्रॉजेक्ट

कटक शहर में नवबाबू शांति-सेना इकट्ठी कर रहे हैं। कोरापुट जिला पूरा-का-पूरा ग्रामदानी हो जाय, यह उनकी कोशिश है। साहित्य-प्रचार हो रहा है।

मध्यप्रदेश में बाबा राघवदास^१ घूम रहे हैं। वहाँ एक सौ पचास ग्रामदान हुए हैं। चार महीने रहने पर पूरा जिला ग्रामदानी हो सकेगा। वहाँ की राजमोहनी देवी—लोग उन्हें देवी ही मानते हैं—उन्हें वहाँ रहने के लिए आग्रह कर रही हैं। तब राघवदास ने मुझसे पूछा, “क्या करूँ?” मैंने लिख दिया, “रह जाइये।”

कम्यूनिटी प्रॉजेक्ट देश भर फैलने जा रहा है। हर ग्राम का उसमें अंतर्भाव होगा। वे आप लोगो का सहयोग चाहते हैं। अगर आप कहीं एकाध जगह ही हो तो वे आपसे सहयोग कैसे कर सकेंगे? इसलिए उनके निश्चय का अर्थ यही है कि आपका फैलाव उनके समकक्ष चाहिए। इसलिए व्यापक रूप से प्रचार करने की तैयारी करनी होगी।

^१ अब दिवंगत हो गये।

नये कार्यकर्ताओं का लाभ

जेल से छुटकारा मिलने के बाद मैं गोपुरी रहा। वहा साम्ययोग का प्रयोग शुरू किया। लोग कहने लगे—अब आप ही उसे सम्हाले, हमसे नहीं सम्हाला जायगा। तब उनका अनुरोध मैंने नहीं माना। कहा, “आप ही केवल मेरे हैं, इस प्रकार की भेद-भावना मेरी नहीं। वह समत्व होगा, आसक्ति होगी।” अब वे लोग मेरे पास तीस-तीस सालो से हैं। पर उनके लिए संकीर्णता मुझे मजूर नहीं। इस आन्दोलन मे कितने नवीन पुरुषार्थी जवान हमे मिले हैं। देखा जाय तो उनमे से कई भरी जवानों के ससार मे हैं। निर्मला को एक भले गृहस्थ ने सलाह दी, “तुम यह क्या लेकर बैठी हो ? तुम अपना विचार देखो। इसमे तुम्हारा हित नहीं होगा।” पर उसने उनका कहना नहीं माना। सबका त्यागकर वह इस आन्दोलन से एकरूप हो गई है। ऐसे कई युवा लोगो का देश को लाभ हुआ है।

पूर्ण स्वावलंबन और पूर्ण साम्य ही क्रांति

ग्राम-सेवा-मंडल सौ फीसदी स्वावलंबन और ५०-७५ फीसदी साम्य-योग की साधना कर रहा है तो खादीग्राम १०० फीसदी साम्ययोग और ५-१० फीसदी स्वावलंबन का आचार करता है। ऐसे ये दो तरीके हैं। मंडल अब भूक्रांति के लिए बद्ध है। बग आदि पचास-साठ नये सदस्य बन गये हैं। पर अगर वे उसे ठीक नहीं चला पाये, स्वावलंबन-युक्त पूर्ण साम्ययोग सिद्ध नहीं कर सके तो उन्हें असफल ही मानना पड़ेगा। उल्टे, बाहरी मदद पर बरसो निर्भर रहकर स्वावलंबन सिद्ध न करना अपयश ही है। जब दोनो पूर्ण होंगे, तभी उसे सिद्ध कहा जायगा, क्रांति माना जायगा।
लक्ष्मीश्वर की राह पर,

१३-१२-५७

: ३३ :

अप्पा से चर्चा—२

हमारी शान्ति-सेना

पुराने और नये गुरु

आज भी काल की भांति अप्पानाहव से बातचीत हुई। प्रारंभ में बंगाली भजन गाया गया। लक्ष्मीप्वर ग्राम से बाहर जाने में बहुत समय लगा। बड़ा गांव है, पुरानी राजधानी है। कन्नड रामायण के रचयिता पप का निवास-स्थान है। यह प्राचीन कवि जैनधर्मी था। पप की प्रेरणा ने कल का भाषण हुआ। सभा बाजार में बुलाई गई थी। वहां उस धून तथा कोला-हल में विनोदा बोलना नहीं चाहते थे। पर सभा का स्थान कहा हो, कैसा हो, आदि बातों से प्रारंभ करके आज के विद्वद्विद्यालय और प्राध्यापक तथा पुराने मत और आचार्य तुलना के लिए ले लिये। आज की स्थिति का दोषनीय चित्र उपस्थित किया गया और क्या किया जाना चाहिए, इस और ध्यान गाँचा गया। पूर्वकाल के ज्ञानी निरपेक्ष थे और स्वयं करुणा में प्रेरित होकर लोगों के पास पहुंच जाते थे। बुद्ध, महावीर, गकर, रामानुज आदि ने देश का भ्रमण करके धर्म-प्रचार तथा ज्ञान-प्रचार किया। इस बात को गमनाकर और एक नई बात पेश की, यह यह—देहात प्रवृत्ति और परमेश्वर की सेवा करते हैं, बाहरी को चाहिए कि वे इन सेवकों की सेवा करें। गांव में बाहर निकलकर ग्राम रास्ते पर आते ही अप्पा से विनोदा-बोले—

शान्ति-सेना के बिना नरणोपाय नहीं

शान्तिसेना सब याद आयी है, सब कहो दगाऊलार हो जाता है, अन्यथा उसका स्मरण नहीं होता, भान नहीं होता। यह रहे, इसलिए कुछ खान काय-गम जरूरी है।

शान्तिसेना का युगान्त होने लगा। केरल में अत्यन्त बद्धमत के वन पर नरकात बनो है। अतः गम-पद के बीच और उसके कारण समाज में तनाव

रहेगा ही। ऐसी तनातनी मे बिना शातिसेना के तरणोपाय नही, यह बात ध्यान मे आई। उसके बाद रामनाथपुरम मे दगा हुआ। उससे तो शातिसेना की जरूरत और स्पष्ट हो गई। ऐसी निष्पक्ष सेवापरायण शातिसेना के बिना समाज का, देश का, काम चलेगा ही नहीं।

दो साल पहले हरिभाऊजी उपाध्याय ने सुझाया था कि शातिसेना का काम देशभर मे मैं करू, पर उसमे जो उनकी कल्पना थी वह एकदम हेय थी। पुलिस तथा लश्कर से काम लेने से पहले शातिसेना शाति-स्थापना की कोशिश करे और सफलता न मिले तो पुलिस या सेना को बुलाया जाय। यह थी उनकी कल्पना। पर न यह शाति होगी, न सेना।

समाज की सुव्यवस्थित धारणा के लिए भूमि, शिक्षा तथा शातिसेना जनता के अधीन रहनी चाहिए, जिससे समाज को मुक्ति और व्यक्ति को शाति, पुष्टि तथा तुष्टि का लाभ होगा। नई तालीम ही हमारी शातिसेना है। बिहार के तुर्की ग्राम मे नई तालीम के सम्मेलन मे मैंने यही सदेश सुनाया है।

काकासाहब के और मेरे विचार एक-दूसरे से समानता रखते हैं, पर समय मे भेद होता है। यह अनुभव अनेक बार हुआ है। जातिभेद का उच्छेद, शातिसेना और नई तालीम इनके सबध मे ऐसा हुआ है। जब-जब वह इस सबध मे बोले तब-तब यही हुआ है।

येलविगी के मार्ग पर,

१४-१२-५७

: ३४ :

अप्पा से चर्चा—३

बिना साक्षात्कार के ज्ञान नहीं

पिछले दो दिन अप्पासाहब से ही चर्चा चली। आज वह जानेवाले थे, इसलिए आज भी उनके साथ ही वार्तालाप हुआ। प्रारंभ हुआ एक

बगानी गीत में, जो कृष्णकांत चक्रवर्ती द्वारा गाया गया। उसकी समाप्ति के बाद विनोबा बोलने लगे—

परमार्थ याने

कल आपने कहा कि नन्हेके प्रपच की चिंता परमार्थ है। पर वह पूर्ण-तया सही नहीं। परमार्थ में बहुत अधिक बातें अंतर्भूत हैं।

अप्या—परमात्मा 'दशागुलें उरला' (विश्व को व्याप्त करके दस अंगुलिया ऊपर रहता है), वैसे ही परमार्थ परिभाषा की परिधि में नहीं पकड़ा जाता।

कालिक तथा शाश्वत मूल्य

विनोबा—दुपर सब लोग कह रहे हैं कि गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग है। तिलक, गांधी, अरविंद सब कर्मयोग का प्रतिपादन करते हैं। यह महिमा उन व्यक्तियों की नहीं। यह काल की महिमा है। काल ही ऐसा है कि वह सबको कर्मयोग की प्रेरणा देता है। कई मूल्य कालिक रहते हैं तो कई शाश्वत। शाश्वत मूल्यों की प्रेरणा बिना साक्षात्कार के नहीं मिलती। श्रीअरविंद ने साक्षात्कार का अनुभव किया था। तिलक ने धायद उतना नहीं किया हो। जब नित्तक माउने-जेन में ये सब यह घटा-टेंटा पटा नमापि में बैठा करते थे। उनके रसोप्ये ने ऐसा लिया है। निल्लन को केवल स्पून कर्मवादी, अमासात्कारी नहीं कहा जा सकता। ईश्वर पर उनकी मिलती गारी थदा थी। असात में उन्होंने अपने नियेदन में जो कहा है, *There are higher powers* (उच्चतर शक्तियाँ हैं) यह उनकी प्रदा के साक्षात्कार का चोत्रक है। 'गीतारहस्य' का दूसरा प्रकरण सोचने लायक है। उनमें उनका विचार स्पष्ट हुआ है। चिन्त की अविप्लना उनमें वर्णित है।

साक्षात्कार द्विधा

साक्षात्कार दो प्रकार का होता है—एक व्याप्य और दूसरा प्रेम-रूप। बुद्ध का कल्प-अज्ञानार व्याप्य था। अरविंद का भी व्याप्य था। अरविंद में ज्ञान, अज्ञान, तम पाये जाते हैं। पर ऐसा प्रेम नहीं दिखाई

देता। चैतन्य, ज्ञानदेव, नामदेव में प्रेमरूप साक्षात्कार की भाँकी मिलती है। ज्ञानदेव में सब योग पाये जाते हैं—प्रेम, ज्ञान, ध्यान, कर्म। वह ध्यानयोगी थे। उसका सुविस्तृत वर्णन उन्होंने 'ज्ञानेश्वरी' में किया है। गोरखनाथ की भाँति यह ध्यानयोगी थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कर्मयोग नहीं था। 'ज्ञानेश्वरी' में हर योग के निरूपण में वह रंग गये हैं। कर्मयोग का निरूपण भी उसी तन्मयता के साथ उन्होंने किया है। इसके अलावा 'ज्ञानेश्वरी' में गुण-विकास पर भी बल दिया है।

'ज्ञानेश्वरी' धर्म-ग्रन्थ

'ज्ञानेश्वरी' धर्म-ग्रन्थ है। जिस ग्रन्थ में जीवन के सब अंगों का यथोचित परिपोष रहता है, उसको मैं धर्मग्रन्थ कहता हूँ। मनुस्मृति, कुरान, बाइबल सर्वांगीण नहीं हैं। पर ज्ञानेश्वरी वैसी नहीं। वह सर्वांगीण है। इस कारण वह हमारा धर्मग्रन्थ है। कुरान में ध्यानयोग, तत्त्वज्ञान नहीं। उसकी पूर्ति सूफी पथ ने की है। धम्मपद में नीति, विरक्ति, ध्यान है, पर न प्रेम है, न तत्त्वज्ञान। रामदास में आपकी कही हुई सबके प्रपञ्च की चिन्ता है। उन्होंने तो कहा है—चिन्ता करितो विश्वाची—अर्थात् विश्व की चिन्ता किया करता हूँ। पर वह थे भक्त। उनकी रामोपासना बड़ी कड़ी थी। ये सब प्रेमरूप साक्षात्कारी। पर कोई भी तत्त्व-सिद्धान्त बिना आचार के पूर्ण नहीं होता, बिना विनियोग के पूर्ण नहीं होता।

कार्ल मार्क्स का दर्शन असमाधानकारक

कार्ल मार्क्स ने अपना दर्शन वास्तविकता को लेकर नहीं बनाया। उसका वह प्राग्माटिज्म है, भविष्यद्वाद है। वह अधूरा है, क्योंकि उसकी बुनियाद में साक्षात्कार नहीं और बिना साक्षात्कार के जगत् का यथार्थ ज्ञान संभव नहीं। इसलिए उसका दर्शन उसके अनुयायियों को भी सतोष नहीं दे रहा है। एक बार केरल के शिक्षामंत्री ने सभा में कहा था—“कम्यूनिज्म का ईश्वर से विरोध नहीं है, पर आप लोगों की जो ईश्वरविषयक धारणा है, जो विधिविधान है, वह उसे मजूर नहीं।” किन्तु वेदान्त की कल्पना स्वीकार करने में उसे कठिनाई नहीं महसूस होगी। गकराचार्य के तत्त्व-सिद्धान्तों का असर हुए बिना नहीं रहेगा। केरल के कम्यूनिस्ट इतना बोल सकते हैं, यह

के लिए सन्यास से पूर्व वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता मानी गई है।

गृहस्थ जब विषयवासना से तथा गृह से मुक्त हो जाता है तब वह वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार कर सकता है। इस आश्रम में घर और आसक्ति छोड़नी पड़ती है। पत्नी को छोड़ने की जरूरत नहीं मानी गई है।

सन्यास द्विविध

ब्रह्मचर्याश्रम से तथैव वानप्रस्थाश्रम से सन्यास ग्रहण उक्त है। यह सन्यास दो प्रकार का होता है—१. ज्ञान-सन्यास २ विविदिषासन्यास। ज्ञान के कारण गृहीत सन्यास ज्ञानसन्यास है। पर ज्ञान के उद्भव के पहले ज्ञान-प्राप्ति के हेतु तपस्वरूप जो सन्यास स्वीकार किया जाता है उसे शास्त्रों में विविदिषासन्यास कहते हैं। यह सन्यास भी दो प्रकार का है—वृत्ति-प्रधान और कर्म-प्रधान। मान लीजिये एक आदमी बबई में रहता है। उसमें सन्यास-ग्रहण की प्रवृत्ति जगी, पर वह अपनी जगह तथा काम छोड़ नहीं सकता। तब वह क्या करे? एक तो उसको चाहिए कि वह सन्यास के प्रतिकूल वातावरणवाली बबई छोड़ दे या सन्यास-ग्रहण की इच्छा छोड़ दे, या उस परिस्थिति में जो सभव हो उसे करे। इसे कहा जायगा कर्मप्रधान सन्यास। दूसरा आदमी ऐसा होगा कि वह कहेगा कि मुझे अमुक वृत्ति सजोनी है तो उसके प्रतिकूल वातावरण तथा कर्म का त्याग मुझे करना ही चाहिए। वह अपनी वृत्ति हमेशा स्थिर रखेगा। उसमें बाधा देनेवाले सब कुछ को काटकर दूर हटायेगा। इसीको मैं वृत्तिप्रधान सन्यास मानता हूँ। इसे कोई एस्केपिज्म कहेगा। पर वह आवश्यक है। क्रिकेट के खेल में मैदान का सवाल सबको परिचित है। अपने मैदान पर लड़ना आसान होता है। वृत्ति-प्रधान सन्यासी अपना मैदान नहीं छोड़ता। तो भी अपने क्षेत्र में भी उसे कम लड़ना नहीं पड़ता। किसी भी मैदान पर बाजी मार ले जानेवाली टीम की अपेक्षा शायद इसे कम अक मिलेंगे। पर अपना निजी क्षेत्र चुनना बुद्धिमानी ही होगी। गांधीजी से पूछा गया—“बच्चे को साप काटने जा रहा है। इस खतरे में आप साप को मारेंगे या नहीं?” गांधीजी ने जवाब दिया, “मैं बच्चे का अभिभावक हूँ। इस नाते उसको बचा लेना मेरा धर्म है, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए अपरिहार्य बचने पर उस साप को मारना पड़े तो मैं मारूंगा। पर मैं समझूंगा कि वह मुझसे पापकर्म हो गया

है। इसीको जैनधर्म में अणुव्रत कहा जाता है। यह सेकडरी पोजिशन है। आदर्श में समझाते के लिए गुजाइश कैसी? सन्यास को मैं वृत्ति-प्रधान ही मानता हूँ। हमें वृत्ति-प्रधान ही बनना चाहिए, न कि कर्म-प्रधान।

इसके उपरांत अण्णा के लिखे सूदखोरी के लेख पर विनोबाजी ने चर्चा छेड़ दी। अतः में तीन दिन की चर्चा का समारोप किया।

चर्चा का समारोप

व्यक्तिगत स्वावलंबन पर हृद से ज्यादा बल देने से दोनों में से एक भी बात ठीक-ठीक नहीं सघती। व्यक्ति की जीवन-यात्रा भी ढग से नहीं चलती और समाज-क्रांति का उद्देश्य भी सफल नहीं होता। पहले आठ घंटे कात-कर छ पैसे मैं कमाता था। उसके बाद काचन-मुक्ति का प्रयोग किया, पर उसमें कहने लायक सफलता नहीं मिली। अतः में ऐसा न हो कि 'लाहे कारन मूल गवायो।'।

सावनूर के मार्ग पर,

१५-१२-५७

: ३६ :

साक्षात्कार की कथा

साक्षात्कार का रूप द्विविध

मैं—कल आपने साक्षात्कार की बात छेड़ी। पर इस साक्षात्कार का स्वरूप क्या है?

विनोबा—कोई बात समझ लेना सामान्य बुद्धि का काम है। किसी प्रश्न के सम्बन्ध में निश्चय रहना, किसी भी शका या आक्षेप का सतोपप्रद उत्तर देने की क्षमता रखना, उसके बारे में पूर्ण निश्चय रहना निश्चयात्मिका या व्यवसायात्मिका बुद्धि है। यही बुद्धिगत साक्षात्कार है। दूसरा साक्षात्कार समाधिगत होता है, जहाँ तर्क-वितर्क के लिए स्थान नहीं। इन दोनों प्रकारों की बुनियाद में व्यापक ज्ञान रहता है।

सावरमती की अनुभूति . एकाग्रता

१९१६ से २० के दरमियान सावरमती-आश्रम मे रहता था । रात को सुनसान मे, शब्द और दीप के शात हो जाने पर, अपने कमरे के अन्धेरे मे अपनी दरी पर बैठे-बैठे मैंने ध्यान करना शुरू किया और शीघ्र ही एकाग्रता प्राप्त हो गई । उसमे मुझे बहुत समाधान मिलने लगा । पर आगे चलकर शका उठ गई कि यह शुद्ध समाधि न हो, कुछ नीद भी हो । समाधि का आभास तो नहीं है ? इस विचार से मैंने तीन महीने के इस प्रयोग को त्याग दिया और रात के बदले बड़े तडके ३ बजे उठकर ध्यान करने लगा । उसमे जल्द सफलता नहीं मिली पर, प्रयत्नों के फलस्वरूप धीरे-धीरे एकाग्रता का अनुभव मिलने लगा । यह अभ्यास मैंने छ महीने तक किया । ध्यान और समाधि की यह मेरी पहली अनुभूति रही ।

परधाम का अनुभव—शून्यता

नालवाडी मे १९३७ मे आठ-आठ घण्टे सूत कातने के प्रयोगो के कारण मैं दुबला हो गया था और उस हालत मे बुखार और खासी ने हैरान किया । इस कारण जमनालालजी चिन्तित हो उठे । “मेरी मा ४२ की उम्र मे चल बसी । तुकाराम का भी देहपतन उसी उम्र मे हुआ, और मेरा भी ४२वा साल चल रहा था । तो अब मैं मानता हू कि मेरी जीवन-यात्रा खत्म होने को है ।” कभी-कभी विनोद मे मैं ऐसा भी बोल जाता । देह की तो फिक्र करता ही नहीं था । यह सब जानकीदेवी ने जमनालालजी से कहा और जमनालालजी ने बापू से कहा कि विनोबा की तन्दुरुस्ती चिंताजनक है, आप उन्हें बता दें । बापू ने मुझे बुलाया । बापू बोले, “तुम अपना शरीर ठीक नहीं रखते हो तो अब तुम मेरे पास मे आकर रहो । तुम्हे मैं अपने कब्जे मे लेता हू । किसी अच्छे डॉक्टर से जाच करवा लेगे ।” मैंने कहा, “आपके उपचारो पर मेरा भरोसा नहीं । आपके पीछे यो तो कितने ही काम रहते है, उनमे बीमारो की तरफ ध्यान देना भी है । बीमार भी बहुत है, जिनमे से मैं एक रहा । फिर मैं किसी डॉक्टर के हाथ अपने शरीर को बेचना नहीं चाहता, वैसे तो शरीर और आत्मा को मैं अलग नहीं मानता । अत मैं ही अपनी तबीयत की बात देख लेता हू ।” बापू बोले, “तुम कुछ नहीं

कर रहे हो, इसलिए तो मैं बताता हूँ। लेकिन ठीक है, देखू तो सही तुम क्या करोगे।” बापू ने सुझाया कि स्थान-परिवर्तन के लिए मसूरी, नदीदुर्ग, महाबलेश्वर या और किसी ठंडी हवावाले स्थान में जाकर रहना ठीक होगा। मैं बोला, “स्थान-परिवर्तन का सुझाव मुझे मजूर है। स्थान मैंने चुन लिया है—पवनार। वहाँ मैं जाऊँगा।” बापू बोले, “ठीक, गरीबों के लिए उचित स्थान ही तुमने निश्चित किया।” उसके बाद ७ मार्च १९३७ को मैं पवनार चला गया। मोटर में जाना पड़ा, क्योंकि पैदल चलने की भी ताकत कहा थी? मेरी शुश्रूषा के लिए सत्यव्रतन् था। मोटर जब घाम नदी के पुल पर पहुँची तब मैं बोल उठा—‘सन्न्यस्त मया, सन्न्यस्तं मया, सन्न्यस्तं मया’। सब कामों और सस्थाओं की चिंता एकदम छोड़ दी और बिल्कुल निश्चिन्त होकर बगले में प्रवेश किया। केवल ज्ञानदेव और नाम-देव के अभंगों की पुस्तकें साथ थीं। घण्टों मन शून्य बनाकर पड़ा रहता। यह मेरा शून्यता का अनुभव था। इन दिनों जो खा लेता, सब शरीर को पुष्टि प्रदान करता। बीच में एक महीना नई तालीम के लिए दिया। इस महीने में वजन में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई। अन्य महीनों में हर महीने चार पौंड के हिसाब से वजन बढ़ता रहा और ६ महीनों में ३६ पौंड वजन बढ़ गया। इस अनुभव में केवल शून्यमनस्कता ही रही। घड़ी को जिस प्रकार बन्द रखा जाय वैसे ही मन को बन्द रखा गया था।

चाडिल का अनुभव निर्विकल्प समाधि

इसके बाद १९५२ में भूदान-यात्रा में चाडिल में मैलिंगट मलेरिया से बीमार पड़ा। औषधि लेना नहीं, केवल रामनाम से ही बीमारी से मुक्त हो जाने का विचार था। बुखार पीछा नहीं छोड़ता था और कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि कोई मेरे जीने की उम्मीद नहीं रखता था। श्रीकृष्ण सिंहजी आये थे। वह और लोगो से बोले, “भगनलाल गांधी इस तरफ आये और बीमार होकर चल वसे। अब सन्त विनोबा अगर दया नहीं करेंगे तो बिहार के लिए वह बड़ा कलक होगा। हमारी प्रार्थना है कि आचार्य दया करे और दवा ले ले।” बड़ी व्याकुलता के साथ अश्रुसिक्त नेत्रों से वह कह रहे थे। इस हालत में १७ दिसम्बर को मैं करीब-करीब

चल वसने को ही था। पास के लोगो से मैंने कहा, “मुझे बैठा दो।” मुझे याद है, राजम्मा थी। उसने और लोगो की मदद से मुझे बैठा दिया और मैं समाधि मे मग्न हुआ। शास्त्र मे जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उसी प्रकार की वह अनुभूति थी। निर्गुण स्वरूप की अनुभूति थी। उसका उल्लेख मैंने किया था। उसे जानने के लिए जाजूजी ने अनेक बार लिखा-पढी की। पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे जाजूजी ने समझ लिया कि यह अनुभव शब्दो मे अभिव्यक्त होने की क्षमता नहीं रखता और वह चुप हो गये।

उलाह का अनुभव सगुण स्पर्श

इसके अनंतर मुगेर जिले मे उलाह ग्राम मे शिवमन्दिर के तलघर मे ठीक पिंडी के नीचे बैठा था, तब यह अनुभव हुआ कि शिवजी मुझपर आरूढ हैं। मैं उनका नदी हू। अब ‘अधिरूढ-समाधियोग’ का नया अर्थ मालूम हुआ। अबतक मैं उसका आशय ‘योगारूढ’ याने ‘योग पर आरूढ’ ही समझ रहा था। पर अब वह यह हुआ—योग ही जिसपर आरूढ हो गया है, जो योग का वाहन बन गया है। यह था सगुण स्पर्श। उसके बाद मैं कार्यकर्ताओ को डाटा करता। उसमे मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। कार्यकर्ताओ को दुःख होता, पर मैं उन्मत्त की भांति बोलता। मेरे पिछले भाषणो मे और वाद के भाषणो मे बारीकी से देखने पर कुछ फर्क जरूर महसूस होगा।

केरल का साक्षात् आलिंगन का अनुभव

उसके बाद २२ अगस्त १९५७ को कर्नाटक प्रवेश के दो दिन पहले मसहरी मे सो रहा था कि बिच्छू या और किसीने काटा, सो बाहर आ गया। बिछौना उठाकर देखा गया तो गोजर था। लगातार वेदनाओ का अनुभव हो रहा था। वेदनाएं इतनी तीव्र थी कि एक जंगह बैठा नहीं जाता था। इधर-से-उधर, उधर-से-इधर, बेचैनी से घूम रहा था। राजम्मा के पिताजी ने मन्त्र का भी प्रयोग किया, पर कुछ भी असर न हुआ। वेदनाएं असह्य हो चली थी। पांच घण्टे तक यही सिलसिला जारी रहा। आखिर बिछौने पर लेट गया। आखो से आसुओ की झड़ी-सी लग रही थी। बल्लभ

को लगा, मैं दर्द के मारे आसू बहा रहा हूँ। वह मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसे बताया मुझे, कोई दुःख नहीं। मैं सो जाता हूँ। तुम भी सो जाओ।

मैं मन में गुनगुना रहा था—

नान्या स्पृहा रघुपते हृदये मदीये
सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा ।
भक्तिं प्रयच्छ रघु-पुंगव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥

पर दुःख दूर हो जाने की इच्छा तो थी ही। कहता था 'सत्यं वदामि'। पर वह था 'भूठं वदामि' ही। वह अहंकार ही था। जोर-से मन में बोल उठा—
“कहातक तू सतायेगा ?” और मेरी वेदनाएं मिट गईं। मुझे आलिंगन का अनुभव हुआ। आँखों से आसू झरने लगे। मैं लेट गया और दो मिनट के भीतर गहरी नींद में डूब गया। वेदनाएं तो मिट गईं, पर दाहिने हाथ की तर्जनी वाद में डेढ़ महीना दुखती रही, और अब भी बायें हाथ की तर्जनी जैसी नहीं हुई। किंचित् जड़ता बाकी है। यह अनुभव सगुण (साकार ?)-सा था। महादेवी लगातार पीछे पड़ी कि मैं इस अनुभव का वर्णन करूँ। पर पंद्रह-बीस दिन तक उसे मैं टालता ही रहा। कहा—दामोदर को आने दो, सबको बताऊंगा। आखिर एक दिन बता दिया। दामोदर नहीं आया था।

सती के साक्षात्कार

चैतन्य का साक्षात्कार प्रेममय था। वल्लभाचार्य का भी प्रेममय था। पर उसमें ज्ञान भी था। वह उतना आविष्ट नहीं था। बुद्ध का साक्षात्कार ध्यानमय था और अरविन्द का भी। यद्यपि वे उसे पूर्ण कहते तो भी मैं उसे ध्यानमय ही समझता हूँ। गांधीजी का साक्षात्कार भावनापूर्ण था। पर ज्ञानदेव का पूर्ण था।

बंकापुर की राह पर,

१६-१२-५७

: ३७ :

अहंकार का नाश ही मुक्ति

विदु की शुद्धि और वृद्धि सिधु मे विलीन होने मे

मे—कल के प्रार्थना-प्रवचन मे आपने अकेले तप साधना करनेवालो को स्वार्थी बताया । वह कहातक उचित है ? सामुदायिक साधना की जाय कहना ठीक है ।

विनोबा—जहातक ठीक होगा वहातक । कोई बीमार हो और उसे कुछ समय तक पचगनी मे या कही अन्यत्र अलग उपचार के लिए रखा जाय तो समझा जा सकता है । उसी प्रकार मन शान्ति के लिए कोई कुछ समय तक एकान्त मे साधना करने जाय तो समझा जा सकता है । लेकिन ससारी आदमी जैसे मेरा घर, मेरी दारा कहा करते है, वैसे मेरा तप, मेरी मुक्ति कहते रहना भी उसी प्रकार का काम होगा । दोनो अहंकार ही है । रस्सी को साप समझकर उससे भागना या उसे पीटना दोनो अज्ञानमूलक ही है । समूचे समाज की हितसाधना मे अपना हित है । एकान्त मे उसीके प्रतिनिधि-रूप बनकर चितन करना ठीक है, जैसा कि गायत्री मन्त्र मे है । पर यह मानना कि मे कोई अलग हू, ज्ञानी हू, अहंकार ही है । उसे मिटाना ही मुक्ति है । पर उस अहंकार को धारण करके तपस्या शुरू करना बद-तोव्याघात का अच्छा उदाहरण होगा । मुक्त होकर जाना कहा ? मुक्ति की धारणा ही मूल मे आत है । मेरा गुण, मेरा दोष, इनसे मुक्त होना चाहिए । उनसे अलग हुए बिना मुक्ति नही । विदु की शुद्धि और वृद्धि सिधु मे विलीन हो जाने मे है । जो मेरा तप, मेरी मुक्ति कहता है, उसे पूजीवादी ही कहना होगा । इसलिए उसे स्वार्थी कहना पडता है ।

समूह-साधना सुलभ

समूह-साधना मे ब्रह्मचर्य-पालन भी आसान होता है । वात्सल्य-भाव की तृप्ति के लिए निजी सतान की आवश्यकता नही । औरो के बच्चे होते ही है । गृहस्थाश्रमी के लिए घृणा का भाव न रहे । आखिर मुक्ति के मानी अहमुक्ति ही है । दूसरी मुक्ति कहा की ? साम्यसूत्रो मे आखिरी सूत्र है—

अहमुक्ति शब्दात्, अहमुक्ति शब्दात् । (वल्लभ बोला—शब्दात् से क्या मतलब ? मैं बोला—मेघ-शब्दात्, दादोशब्दात् ।)

सिद्धि का मूल्य

योग-साधना से सिद्धि प्राप्त होती है, पर वह मुक्ति नहीं । वह तो मुक्ति के मार्ग में रोड़ा है । उसका मूल्य ही कितना ? रामकृष्ण परमहंस ने एक योगी का किस्सा सुनाया है । उसने बीस बरस की साधना के बाद सिद्धि प्राप्त की और पानी पर से पैदल चलता आया और बोला—देखो, मैं कैसे पानी पर चलकर आया । उसपर रामकृष्ण बोले—यह क्या योग है ? यह क्या मुक्ति ? दो पैसे देकर नाव में बैठकर वह नदी पार कर सकता था । उसके लिए बीस बरस की साधना की क्या जरूरत ? बीस बरस की साधना की कीमत दो पैसे ।

मेरा वाल्यकाल का योग-साधन

जब मैं छोटा था, मा गमी की छुट्टियों में कोकण जाती थी । मैं और पिताजी वडोदा में रहते । पिताजी दफ्तर जाते और मैं अकेला घर रहता । उस वक्त मैं नल की छोटी धारा सिर पर छोड़ लेता । ब्रह्मरध पर सतत धारा के पड़ने से कुडलिनी जागृत होगी, यह धारणा थी मेरी । इसी समय अरविंद के भाई वारीद्र घोष के वारे में अखवार में प्रकाशित हुआ था कि वह जेल में योग-साधना करता है । कहा जाता था कि उसका आसन जमीन से फुट-आधा फुट ऊपर उठा करता । मैंने भी कोशिश की, पर आसन क्यों ऊपर उठने लगा । जाघो को यथासंभव ऊपर उठाता, पर जघन वैसे ही जमीन पर टिका रहता । तो भी मैंने समझ लिया कि उसे छोड़कर भी ५० फीसदी सफलता मिली । (वारीद्र का यह योगसाधन था सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के हेतु ।) मैं भी योगी बनने की ऐठ में इठलाता फिरता । इतना ही मेरा योग रहा ।

मेरा ज्ञानेश्वरी पठन

वैसा ही मेरा ज्ञानेश्वरी का पठन । १६ वें बरस में, १९११ में, मैंने पहली बार ज्ञानेश्वरी पढ़ डाली । तब वह कुछ भी समझ में नहीं आती थी, पर पढ़ चुकना ही भूषणास्पद था । उस समय मैंने एकनाथी भागवत भी

पढ लिया था। वह कुछ-कुछ समझ मे आता था। आगे चलकर सन् १९२६ मे ३१ साल की उम्र मे ज्ञानेश्वरी चार बार पढ डाली। उस वक्त मेरी ग्रहण-शक्ति काफी बढ गई थी।

नरेगल की राहपर,

१७-१२-५७

: ३८ :

बुरे विचारों का निर्मूलन

विकारो का सप्रेषन तथा अप्रेषन

इसके अनंतर गोविंदभाई ने पूछा—

१ मन मे अच्छे विचार अचानक आ टपकते हैं, बुरे विचार भी। सो क्यों और कैसे ?

विनोबा—पूर्व-सस्कारो के कारण आते हैं। पूर्वजन्म के कारण भी कई आते हैं। चालू जन्म के भी रहते हैं। मन मे भी वासनाएं भरी रहती हैं। परिस्थिति का भी असर होता है।

एक सज्जन बीमारी मे डबडबाने लगे। वह इतनी अग्लील भापा बोलते थे कि सुननेवाले अचभे मे आते। वह अतीव सम्य और भद्र पुरुष थे।

उसकी हमे मदद करनी होगी। उसके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। उनसे घृणा कतई न करे। उन्होने प्रयत्नो से अपने वासना-विकारो को सर नही उठाने दिया। यह उसका पराक्रम है।^१

पर आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं—

“विकारो का सप्रेषन (दवाना) करना नही चाहिए। विकारो को दवाना, रोक रखना ठीक नही।” पर यह विचार गलत है। उनको ‘सप्रेस’ नही करना है तो क्या वे हमे अप्रेस कर डालें ? उनके वस मे हो जाय ? उनका शिकार बने ? विकारो को स्वीर होने देना पराक्रम-शून्य बनना है।

सौंदर्य-मात्र भगवत्सौंदर्य लगे

२ सुंदर फूल देखते ही उसे नाक में ठूसना, वालों में खोस देना 'कूड़', वहशी है। उससे पवित्रता तथा प्रसन्नता निर्माण होनी चाहिए।

सुंदर स्त्री को देखते ही भोग की वासना क्यों पैदा हो ? पवित्रता का प्रादुर्भाव क्यों न हो ? जब कल्याण के सूबेदार की बहू शिवाजी के सामने उन्हें अर्पण करने लाई गई तब वह क्या बोले ? "आपके समान मेरी मा सुंदर होती तो मैं भी सुंदर बन जाता।" सौंदर्य को देखकर ऐसी धारणा हो कि वह भगवत्सौंदर्य है, पवित्र है।

तामिलनाडु में चंद्रशेखर की लड़की तथा श्रीरंगपट्टण में एक नटी ने मेरे सामने नृत्य किया। उसे देखकर मुझे लगा कि नटराज श्रीकृष्ण ही नाच रहा है मेरे सामने। गीतगोविंद का वह अभिनय था। कृष्ण और राधा का वह अभिनय था। पर बाद में मालूम हुआ कि उस लड़की के पीछे लड़के पड़े थे।

स्थूल उत्तान शृंगार के अश्लील बताकर खिल्ली उड़ाते हैं, पर उससे भी बढ़कर अश्लीलता रहती है, विकृतता रहती है ध्वनित या सूचित शृंगार में।

वासनाएं अंतर में रहती हैं, सृष्टि में कामवासना खुलेआम दिखाई देती है, साहित्य उसे उभाड़ देता है, इससे मन मलिन हो जाता है। पर निग्रह से विकारों का शमन करना चाहिए।

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता । परो हि योगो मनसः समाधिः ।

नरेगल की राह पर,

१६-१२-५७.

: ३६ :

अंतिम अवस्था. अनेकविध संभवनीय

मैं—इस्लाम मे मुक्ति की क्या कल्पना है ?

विनोबा—इस्लाम मे रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत जैसी कल्पना है । (आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं) ।

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंग ॥

इसके समान ही उनकी मुक्ति की कल्पना है ।

मैं—मुक्ति अगर अह-मुक्ति है तो फिर द्वैत की गुजाइश कहा रही ? सलोकता, समीपता, सरूपता तथा सायुज्य चार मुक्तिया वर्णित है, पर सायुज्य ही सच्ची मुक्ति है । बाकी सब नाममात्र की मुक्तिया हैं ।

विनोबा—मुक्ति से इन्द्रिय सुखविनिस्पृहता ही समझनी चाहिए । अंतिम अवस्था अनेकविध हो सकेगी । इसके अलावा एकविध अवस्था का अनुभव व्यक्ति-व्यक्ति के लिए अनेकविध हो सकेगा । पानी एक है, वह हिम प्रदेश मे गर्म मालूम होगा तो उष्ण प्रदेश मे शीत । ईश्वर-ज्ञान अनन्त है । उसे अपने अनुभव से सीमित कैसे किया जा सकता है ?

हावेरी के मार्ग पर,

१६-१२-५७

: ४० :

कणिका—४

डा अनतरामन् से चर्चा हुई । चर्चा करने से पहले विनोबा बोले—सरकारी कर्मचारी क्या कर सकेंगे

धारवाड के असिस्टेंट कमिश्नर मेरे पास आकर बोले—“हम आपकी

क्या सेवा कर सकते हैं, बताइये।” मैंने बताया--“सरकार की ओर से जो करना है उसे तो आप करेंगे ही। पर व्यक्तिश आप क्या कर सकते हैं, बताता हूँ। १ आप सपत्तिदान कर सकते हैं। २ साहित्य-प्रचार किया जा सकता है। ३ ग्रामदानी गावों में जाकर उनको वधाई देते हुए उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। यह आप कर सकेंगे और मेरी अपेक्षा है कि आप इतना करें।

शहरो का कार्य

अनतरामन्—सर्वोदय-विचार के लिए हम शहरो में क्या करें ?

विनोबा—अच्छा सवाल किया आपने। शहरो की अपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। शहरो की स्थिति विशिष्ट होती है। वहाँ शिक्षित समाज रहता है। देहात में काम करनेवाले सेवक वहाँ काम नहीं आयेंगे। शहर में काम होना ही चाहिए। मैंने भारत भर के छः शहर चुन लिये हैं—बेंगलूर, बंबई, बडौदा, कटक, काशी और गया। बेंगलूर में दक्षिण तथा उत्तर भारत का समन्वय है, दुनिया भर के लोग भी वहाँ आते हैं, रहते हैं। इस-लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है। आबोहवा की दृष्टि से भी वह अच्छा है।

बंबई बड़े शहर का नमूना है। वहाँ भारत भर के सब राज्यों तथा भाषाओं के और विदेशी भी लोग हैं। वह कॉस्मोपॉलिटन है। बडौदा मध्यम शहर का नमूना है, वह एक सांस्कृतिक केन्द्र है। कटक कोरापुट जिले के ग्रामदानी सघन क्षेत्र का निकटर्ती स्थान है। वहाँ नववाहू कार्य कर रहे हैं। काशी विद्या का केन्द्र है, वहाँ हिन्दू यूनिवर्सिटी है। भारत भर के लोग वहाँ आते हैं। गया बौद्धों का बड़ा तीर्थ-क्षेत्र है। इस प्रकार मैंने छः शहर चुन लिये हैं। यहाँ सर्वोदय का, मुख्यतः शांति-सेना की स्थापना का काम होना चाहिए।

अनतरामन्—पर हम पूर्ण समय नहीं दे पायेंगे तो हम शांति-सैनिक कैसे बन सकेंगे ? या हमें अपना चालू काम छोड़ देना पड़ेगा ?

विनोबा—शुरू से ही अपना काम छोड़ने की आपको जरूरत नहीं। आप हर रोज दो घंटे दे सकते हैं। आप लोगों की सहायक शांति-सेना हो सकती है, बेंगलूर में दो हजार शांति-सैनिक और पाँच हजार सहायक

सैनिक चाहिए। हिंसा-विरोधी और वैधानिकता से अलग, यह हमारी योजना रहेगी।

शहर मे १ शातिसेना, २. सहायक शातिसेना, ३ साहित्य-प्रचार, ४ संपत्तिदान और ५ सर्वोदय-विचार के अध्ययन तथा परीक्षा का केन्द्र, ये काम होने चाहिए।

खादी ही क्यों ?

प्रश्न—एकादश-व्रतो मे स्वदेशी एक व्रत है। अब मिल का कपडा भी स्वदेशी है और खादी भी। फिर खादी का ही आग्रह क्यों ?

उत्तर—स्वदेशी है, इसलिए विष खाना बुद्धिमानी नहीं है। १०० फी-सदी स्वदेशी विष खाकर सौ फीसदी मौत को क्या गले लगाना है ?

मेरी चले तो मैं सब मिले वद करके खादी सार्वत्रिक कर दू। आज केवल एम्प्लायमेंट का सवाल नहीं, अडर-एम्प्लायमेंट का सवाल उससे भी बड़ा है। उसे हल करने के लिए खादी जैसा समर्थ उद्योग दूसरा नहीं। दूसरा कोई दिखा दे तो मैं खादी छोड़ने को तैयार हू। मेरा चैलेज है और वह आज भी कायम है। गत चालीस वर्षों मे ऐसा दूसरा उद्योग दिखाने मे कोई समर्थ नहीं हुआ।

स्त्रियों के सब उद्योग-धंधे अब पुरुषों ने छीन लिये हैं। पीसना, कूटना, धाना, कताई, वस्त्रोद्योग सब स्त्रियों के काम थे। उन्हें अब पुरुष चलाते हैं। स्त्रियों के लिए अनुकूल ये काम उनके जिम्मे छोड़कर पुरुषों को दूसरे कठिन काम करने चाहिए।

आज चपरासियों को खादी की वर्दी दी जाती है, पर वरिष्ठ नौकरों को नहीं। जब मैं दिल्ली मे था तब इन सब सनदी नौकरो की, खादी की अनिवार्यता मान्य करने की तैयारी थी। पर उन्हें वैसी सूचना नहीं मिली। फल यह हुआ कि खादीधारी मिल के सूट-बूटवाले को सलाम कर रहा है, यानी यह हुआ कि खादी मिल की महरी बन गई।

आखिर खादी ही चलेगी, मिल नहीं। आवादी बढ रही है, हर साल आधा फीसदी। इस बढती जनसंख्या को कौन-सा काम देंगे ? दुनिया को खादी अपनानी पड़ेगी।

परिवार-नियोजन

प्रश्न—फैमिली प्लानिंग के बारे में आपकी राय क्या है ? सरकार उसपर लक्षावधि रुपये खर्च कर रही है ।

उत्तर—उससे अनैतिकता, स्वैराचार ही बढ़ जायगा । प्रजा निर्वीर्य बनेगी । आज गार्हस्थ्य १८ से ५८ की उम्र तक प्राय चलता है । ४० साल की यह अवधि २० साल की की जाय, याने २५ से ४५ तक रहे ।

इंग्लैंड में हर वर्ग मील में २७५ लोग रहते हैं । हिन्दुस्तान में उससे अधिक नहीं हैं । इसलिए प्लानिंग करना हो, तो वीर्यसंग्रह की ही दृष्टि से, वीर्य-हानि की दृष्टि से नहीं ।

१०० वर्ष की मानवी आयु मानी जाय तो गृहस्थाश्रम के हिस्से में २५ वर्ष आते हैं, पर आज १०० की आयु कल्पना में ही रही है । ८० वर्ष ले सकते हैं, वह तो पट्टव में है । उसका बटवारा पच्चीस, बीस, पच्चीस और दस यो किया जाय । पच्चीस साल ब्रह्मचर्य, बीस साल गार्हस्थ्य, पच्चीस साल वानप्रस्थता, दस साल सन्यास । पैंतालीसवें साल में वान-प्रस्थाश्रम स्वीकार करने से समाज-सेवा के लिए बड़ी तादाद में सेवक मिलेंगे ।

प्रश्न—ब्रह्मचर्य की प्रेरणा से समाज-सेवा जिस प्रकार हो सकती है, उसी प्रकार प्रेम-प्रेरणा से क्यों नहीं हो सकेगी ? आप प्रेम-प्रेरणा को हीन क्यों मानते हैं ?

उत्तर—हिन्दू धर्म में गृहस्थाश्रम की जो प्रतिष्ठा है, वह और किसी धर्म में नहीं, न ज्यू धर्म में है, न कैथॉलिक पथ में ॥

हिन्दूधर्म में सत्तानोत्पत्ति के हेतु स्त्री-पुरुष समागम को धर्म माना है । तद्वितर सम्बन्ध स्वैराचार है । प्रेम के नाम पर विषयासक्ति को मान्यता नहीं दी जा सकेगी । प्रजोत्पादन को छोड़ पति-पत्नी तथा भाई-बहन के प्रेम में कितना अंतर है ? और प्रजोत्पादन के लिए जिन्दगी भर में तीन बार या चार बार ? किसान को अगर वोआई दूसरी बार करनी पड़े तो बड़ा बुरा लगता है । मानवीय वीर्य की कीमत क्या अनाज के दाने के बराबर भी नहीं ?

प्रश्न—शरीर-सम्बन्ध, शरीर-सम्पर्क क्या मनुष्य के शारीरिक मान-

सिक विकास के लिए, समाधान के लिए आवश्यक नहीं ?

उत्तर—शारीरिक सपर्क कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम मानसिक भावना है। दूध पिलाना, रक्षा करना, आशीर्वाद देना, बोलना आदि बातों की जरूरत होगी। पर प्रेम दिखाने के लिए चुबन की क्या आवश्यकता ? बालक उसे पसंद भी नहीं करता। रोग फैलाने का वह अच्छा साधन है। वास्तव में तो गाल केवल पोछ या घों लेने से काम नहीं चलेगा। उसे डिस-इन्फेक्ट करना होगा।

प्रश्न—गीता में कहा है—‘धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ’।

उत्तर—पर उसका आशय यही है कि प्रजोत्पादन के ही लिए स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध धर्म है। शंकराचार्य तो उसे भी नहीं मानते। धर्म के अविरुद्ध काम याने ‘अशनपानादिकम्’ उन्होंने बताया है।

प्रश्न—तो फिर आदमी को स्थितप्रज्ञ ही बनना पड़ेगा।

उत्तर—नहीं तो, अर्जुन ‘किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत् किम्’ इस प्रकार क्यों पूछता ? स्थितप्रज्ञ का बर्ताव सहज रहता है, हमें प्रयत्न से उसे अपनाना चाहिए। उसका अनुसरण हमें प्रयत्नपूर्वक करना पड़ेगा।

सतानहेतुविरहित स्त्री-पुरुष-संगम व्यभिचार है। इसलिए बचपन से ही सबको सयम की शिक्षा देनी चाहिए। आज तो उल्टी बात हो रही है। सिनेमा क्या है ? भूभारावतरण के लिए परमेश्वर का अवतार ही है मानो। सयम के अभाव में लोग मर जायेंगे। और क्या होगा ? दिल्ली की महिलाओं की मांग थी कि सिनेमा पर रोक लगाई जाय। इलाहाबाद म्युनिसि-पालिटी ने सरकार की ओर प्रस्ताव भेजा था कि सिनेमा का दूसरा शो बंद किया जाय। पर सरकार ने उसे मजूरी नहीं दी। समझ में नहीं आता कि उसने अपने मस्तिष्क से इस्तीफा क्यों नहीं दिया ? जनमत का यह अन्याय ? सत्याग्रह की जरूरत थी।

हावेरी के मार्ग पर,

१९-१२-५७

: ४१ :

बाबाजी के पिताजी

बंगाली सगीत सपन्न हुआ। यद्यपि हम उसकी सराहना करते हैं तो भी गानेवाले लोग बिल्कुल मामूली हैं। एक भी सुरीला कठ नहीं। सब मिलकर ठीक गाते हैं सो भी बात नहीं। फिर भी न कुछ से कुछ बेहतर है। यह सोचकर उसे ठीक माना जाता है। सगीत के बाद मौन रहा और थोड़ी देर बाद विनोबा बोले—फिजिक्स और केमिस्ट्री पिताजी के विषय रहे। रगाई के प्रयोग करना वह चाहते थे। उस विषय में वह अनुसंधान कर रहे थे। इस कारण उन्होंने अपनी पहली हैडक्लर्क की नौकरी से इस्तीफा दे डाला, क्योंकि उसमें तबादला होता था। अनुसंधान का यह काम एक स्थान पर स्थिर रहकर करना चाहिए था। इसलिए एक नौकरी छोड़कर बडौदा में खानगी खाते में नौकरी स्वीकार की। प्रयोगार्थ वे कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़े रगा करते थे। कभी-कभी मा को दिखाते थे। मा कहती—आपने सैकड़ों टुकड़े रग डाले, पर मेरी एक साडी नहीं रग सके। वह कहते—तुम्हारी एक साडी जग की रगाई में रग जायगी। यह प्रयोग है। सिद्ध हो गया तो दुनिया का काम बन जायगा। जब कहा जाता कि वह ये प्रयोग सस्था में करे तो कहते—प्रयोग सफल हुआ तो ठीक होगा, नहीं तो सस्था को लगेगा कि पैसा बरबाद हुआ। मैं यह नहीं चाहता, इसलिए अपनी जेब से खर्च करके प्रयोग कर रहा हूँ। सफल हो जाय तो दुनिया का लाभ होगा, न हो जाय तो मेरी ही हानि होगी। मेरे पास जो थोड़ा-सा पैसा है, उसमें से अपने प्रयोगों के लिए खर्च कर रहा हूँ।

मैं—पिताजी विज्ञान के उपासक थे। उनका सारा घर ही प्रयोग-शाला थी। समूचे जीवन की ओर वह वैज्ञानिक दृष्टि से देखा करते थे। मुझे वह बुद्ध-विचार-वाले लगते हैं।

विनोबा—पिताजी कथा-कीर्तन में जाते थे और हमें भी जाने को बताते।

चित्रकला, सिलाई, छपाई, रगाई, बुनाई तथा आहार आदि के बारे

मे विविध प्रयोग पिताजी ने किये। उन्हें बेचने के लिए हमे बाजार भी भेजा। वह निरंतर काम मे मशगूल रहते। सन् १९१५ मे मैं घर छोड़ चला गया और तीन वर्ष बाद याने १९१६ मे माँ इन्फ्लुएजा से चल बसी। उसके बाद बालकोबा और शिवाजी भी आश्रम मे चले आये। तब वह अकेले रहे। उसके बाद उन्होंने संगीत की साधना शुरू की।

मैं—पर उसमे भी उनकी दृष्टि रजन की अपेक्षा शास्त्र-सेवा की अधिक रही, ऐसा दिखाई पड़ता है।

विनोबा—हा, उन्होंने किसी मुसलमान सज्जन से संगीत की चीजे और बोल, जो शायद उसीके साथ समाप्त हो जाते, लिख लिये और सशोधन के बाद उन्हें पुस्तक रूप मे प्रकाशित किया।

मा की आखिरी प्रसूति मे उसे तकलीफ हुई, इसलिए उसने पिताजी को सुझाया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, जो उन्होंने मान लिया। यह रही १९१३ की बात। उस वक्त उनकी उम्र ३९ साल की थी। तबसे १९४७ यानी उनकी मृत्यु तक वह वानप्रस्थ-वृत्ति से रहे। पिताजी के लिए मा के दिल मे बड़ी आदर-भावना थी। हर भारतीय स्त्री अपने पति के बारे मे प्रेमादर रखती ही है। पर पिताजी की उदारता के कारण मा उन्हें विशेष आदर की दृष्टि से देखती थी।

मैं—अपने लिए दूसरे को जरा-सी भी असुविधा न हो और दूसरे की यथाशक्ति याने शक्ति के अत तक सेवा-सुविधा अपने हाथ होती रहे, यह था पिताजी का स्वभाव। मन-वचन-कर्म से परोपकारशीलता उनका विशेष गुण था। मैंने एक बार उन्हें लिखा था कि आश्रम-संगीत के लिए मराठी पद अपने जाने हुए भेज दे। उन्होंने बाजार मे जाकर खोज-खोजकर मराठी पदों की पुस्तिकाएँ भेज दी थी। जब मगनवाड़ी आये थे तब अपनी जरूरत का सारा सामान अपने साथ ले आये थे।

विनोबा—जमनालालजी एक बार साबरमती आये थे। लौटते वक्त उन्होंने सोचा कि पिताजी से मिलकर चले जाय। वैसा उन्होंने लिख भी दिया। जमनालालजी का प्रबन्ध अच्छा हो, कोई असुविधा न हो, इसलिए एक मारवाड़ी के यहाँ जाकर समझ लिया कि उसका भोजन कैसा रहता है, कौन-कौन-सी चीजे आवश्यक हैं, कैसे परोसा जाता है, आदि। बाजार

जाकर चावल, गेहूँ, दाल ले आये। ये चीजे उनके खाने में नहीं आती थी। घर लाकर उन चीजों को साफ किया। गेहूँ खुद ही पीस लिये, फुल्के बनाये, घी, पापड़ आदि सब करीने से रख दिये। तागा लेकर जमनालालजी की स्टेशन से ले आये। उनका भोजन हुआ और विश्राम के बाद वह शाम की गाड़ी से वर्धा लौट आये। आने के बाद मुझसे मिले, तब उन्होंने कहा—ऐसा प्रेममय आदमी मैंने कभी नहीं देखा। यह कहते हुए उनकी आखें डबडबा आईं। वह बोले—जानकीदेवी इससे अधिक क्या कर सकती। मुझे लगा कि मैं घर पर ही हूँ। मैंने पूछा, “भोजन किसने पकाया?” तो वह बोले, “सबकुछ मैंने ही किया है। तब तो मैं बिल्कुल पिघल गया।”

पिताजी ने हमारे लिए उद्योग और मितव्ययिता से बीस हजार रुपये रख छोड़े थे। हमने उनसे एक कौड़ी की भी अपेक्षा नहीं रखी थी, तो भी न्याय-बुद्धि से वह रकम उन्होंने हमारे लिए रख छोड़ी और हमें लिखा कि उसे हम स्वीकार करें। पर हमने इन्कार किया, जिसका उन्हें बड़ा दुःख हुआ। आखिर उनकी मृत्यु के बाद बैंक में से वह रकम निकाल लेनी पड़ी और अब वह ‘ग्रामसेवा मंडल’ के पास पड़ी है। उनकी रगाई-विषयक सैकड़ों रुपयों की किताबें पवनार में पड़ी हैं।

मा पिताजी को बड़े आदर की दृष्टि से देखती थी, तो भी उसका मुँह पर ज्यादा विश्वास था। उसे एक लाख चावल गिनते हुए देखकर पिताजी बोले—“यह तुम क्या कर रही हो? एक तोला चावल ले लो। उसमें कितने चावल रहते हैं देखो और उस हिसाब से एक लाख चावल गिन लो। ऊपर और आधा तोला डाल दो, ताकि सख्या अघूरी न रहे। थोड़े दाने ज्यादा हो गये तो हर्ज क्या है?” इसपर वह कुछ नहीं बोली। वह कुछ जवाब नहीं दे सकी। मेरे घर आने पर वह बोली, “बिन्धा, कहो न इसमें क्या राज है।” मैंने कहा, “वह तो गणित का सवाल नहीं, वह है भक्ति। सत्तो और ईश्वर के स्मरण के लिए वह काम किया जाता है।” रात को उसने पिताजी को वत्ता दिया। मा हमारी भक्तिमती थी। बड़ी वैराग्यशालिनी भी थी।

व्याजगी के मार्ग पर,

२०-१२-५७

: ४२ :

कणिका-५

मन, बुद्धि और चित्त

मैंने पूछा—वेदान्त मे मनोनाश शब्द पाया जाता है, पर योगशास्त्र मे चित्तवृत्ति-निरोध । दोनो मे कुछ दृष्टिभेद जरूर है, वह कौन-सा ? ”

विनोबा—वेदान्त का मनोनाश वृत्तिनाश ही है । मन अन्त करण की एक वृत्ति मानी गई है ।

मैं—चित्त-चतुष्टय शब्द-प्रयोग मिलता है । ये चार चित्त कौन-से ? चित्त मूल वस्तु है, जिसकी विविध शक्तियां मन, बुद्धि और अहंकार हैं । यह है मेरी राय ।

विनोबा—वह तो ठीक है । कहीं अन्त करण पंचक का शब्द-प्रयोग पाया जाता है । पांच अन्त करण तथा पांच बाह्यकरण याने इंद्रिया, ऐसी कल्पना की जाती है । यहा अन्त करण मूल वस्तु और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार उसकी विविध शक्तियां हैं । यहा मानना पड़ेगा कि एक ही मन के दो हिस्से—चित्त तथा मन—कल्पित हैं ।

गीता मे मन और बुद्धि को मिलकर ही चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है ।

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषियसि स्थिरम् ।

अभ्यास-योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनं जय ॥

यहा पहले श्लोक मे ‘मन, बुद्धि’ दो अलग-अलग शब्द हैं और दूसरे मे इन दोनो के बदले एक ही शब्द ‘चित्त’ रखा गया है ।

सतो का अध्ययन

मैं—रामदास का अध्ययन वास्तव मे अधिक रहना चाहिए, पर दास-बोध देखकर ऐसा नहीं लगता । तुकाराम का अध्ययन गंभीर मालूम

होता है।

विनोवा—नहीं। रामदास का अपने हाथ से लिखा हुआ रामायण उपलब्ध है। उनका अध्ययन गहरा था। तो भी उनका चेला कल्याण ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था। उसने 'माहमाया' लिखा है। तुकाराम के अभग आज शुद्ध जान पड़ते हैं। पर जगनाडे की बहिया देखने पर मालूम होता है कि भाषा कितनी अशुद्ध है। फिर भी तुकाराम ने गीता, भागवत, खासकर एकादश स्कन्ध, एकनाथी भागवत तथा ज्ञानेश्वरी के पारायण किये थे। नामदेव, ज्ञानदेव और एकनाथ के अभग उसने कठस्थ किये थे। कबीर भी उसे ज्ञात था। अपने हाथ की लिखी गीता उसने अपने दामाद को भेंट दी थी।

मे—नर फाटकजी कहते हैं कि ज्ञानदेव भी संस्कृत की अच्छी जानकारी नहीं रखते थे।

विनोवा—ज्ञानदेव का अध्ययन गहरा था। उपनिषद्, योगशास्त्र, शंकर, रामानुज, योगवासिष्ठ, भारत आदि ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया था। गणेशजी के रूपक में जिन ग्रंथों का निर्देश उन्होंने किया है, उनका अध्ययन उन्होंने जरूर किया होगा।

मे—'वार्तिक' क्या है? "बौद्धमत-संकेत वार्तिकाचा" इस वचन में उसका उल्लेख है।

विनोवा—वार्तिक से वृत्तिकार सुरेश्वराचार्य आदि द्वारा लिखित बौद्धमत-खड्गनात्मक शंकर-भाष्य के टीका-ग्रंथ निर्दिष्ट है।

पचीकरण

विनोवा—पचदशी आदि ग्रंथों में जो पचीकरण-प्रक्रिया पाई जाती है, जिसका विवरण रामदास ने किया है, वह वेदान्ती के मिस्ट्री ही है। उसे मैं बहुत महत्व नहीं देता। फिर भी तिलक ने 'गीतारहस्य' में कहा है कि यह प्रक्रिया महत्व की है। पर उसमें जो पांच महाभूत (पंचतत्त्व) हैं, उन्हें महत्वपूर्ण समझने का कारण नहीं, क्योंकि भूततत्त्व पांच ही नहीं हैं, विज्ञान की बदौलत उनकी संख्या अस्सी-नब्बे तक पहुंच गई है (आज यह संख्या तिरानवे है। ६३वीं धारा की शासन-प्रणाली से मैंने यह संख्या याद की है)। फिर भी तिलक का यह मतव्य गलत है। जबतक पांच

इंद्रिया हैं, तबतक पंच महाभूतो से परे ज्ञान नहीं जा सकता। वह विश्लेषण अबाध्य ही है।

दो परंपराएँ—सन्त और भक्त

विनोबा—भारत में दो परंपराएँ हैं, एक सन्त-परंपरा और दूसरी भक्त-परंपरा। जो निर्गुणिया कहलाते हैं वे सन्त हैं। कबीर, नानक, दादू, आदि सन्त-परंपरावाले हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि भक्त-परंपरा में हैं। सन्त-परंपरा का सूत्रपात बौद्धों के वज्रयान पथ तथा गोरखनाथ से होता है। वे जाति-पाति के खिलाफ क्रांतिकारी विचारवाले थे। बौद्ध आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में भक्त-परंपरा का आविर्भाव हुआ। उसका उद्भव द्रविड प्रदेश में हुआ। रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती तमिल शैव और वैष्णव ग्रंथों से उसकी परंपरा प्रारम्भ होती है। द्रविड प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र और वहाँ से उत्तर भारत इस प्रकार भक्ति-संप्रदाय का प्रसार हुआ है। सब आचार्य द्रविड हैं। उन्होंने काशीतक उसे पहुँचाया, जहाँ से समूचे भारत में उसका प्रचार-प्रसार हुआ। पुराने तमिल ग्रन्थवचनों के आधार पर तथा पुराने वैष्णव भक्ताचार्यों को आधार-भूत मानकर रामानुजाचार्य ने अपने भाष्यों की रचना संस्कृत में की है।

ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त

मैं—गांधीजी द्वारा पुरस्कृत ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त आध्यात्मिक है या एक व्यावहारिक युक्ति मात्र ?”

विनोबा—मैं उसे आध्यात्मिक मानता हूँ। वह व्यावहारिक युक्ति नहीं है। येलवाल में जो नेतागण उपस्थित थे, उन्हें विद्यार्थियों की भाँति मैंने यह विषय समझा दिया। ट्रस्टीशिप की दो कसौटियाँ मैंने उन्हें बताईं। (१) पाल्य की चिंता अपने से भी अधिक मात्रा में करना और (२) जल्द-से-जल्द सब अधिकार उसके सुपुर्द कर देना। इस दुहरी कसौटी पर आज के शासन-यंत्र और धनिकशाही को कसकर देखिये तो यह दिखाई देगा कि उनकी ट्रस्टीशिप की हिमायत या दावा कितना खोखला है।

व्याख्यान : प्रातः काल घूमने के समय,

२१-१२-५७

: ४३ :

सम्मेलन और क्रांति

ब्याउगी में दो दिन ठहरने के बाद जब पदयात्रा फिर से चल पड़ी तब हमारे दल में रावसाहब पटवर्धन, गोविन्दरावजी देशपांडे, बाबूलालजी गांधी, डोनाल्ड ग्रूम, आर्थर गोल्ड (अमरीकी ज्यू कुमार), अमरीकी दम्पती स्टैनले वॉलपर्ट व डोरोथी वॉलपर्ट, वल्लभस्वामी तथा बंगाली लोग थे। फ्रीदा हाउसवेल दास, जो मूल में जर्मन थी, अमरीका में बसी और अब भारतीय बनी एक वृद्धा है, हमारे साथ कल थी, पर ब्याउगी से वह लौट गई।

प्रारम्भ बंगाली गीतों से हुआ। विनोबा वल्लभस्वामी के साथ बोल रहे थे। उन्हें अपना नवविचार बतला रहे थे। गतव्य ग्राम चार ही मील दूर था, सो सिडेनूर पहुंचने के पहले दो फर्लांग के फासले पर एक खेत में हम बैठ गये। सूर्योपस्थान के बाद विनोबा रावसाहब से बोले—

“कैसा है नवविचार, रावसाहब ? बोलो, वल्लभ ।”

वल्लभस्वामी—सम्मेलन व्यक्तिनिष्ठ न रहे। उसकी आवश्यकता भी अब नहीं रही। क्रांति के दर्शन से भी वह मेल नहीं खाता। देश में कहीं भी सम्मेलन मनाया जा सकता है। जरूरत नहीं कि विनोबा बहा जाय। तुर्की में तालीमी सच का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। विनोबा ने अपना सन्देश उसके लिए भेजा। सम्मेलन सफल हुआ। ऐसा होना चाहिए। अण्णासाहब के कार्यक्षेत्र रत्नागिरी में सम्मेलन हो तो अच्छा होगा। पर अण्णासाहब राजी नहीं हुए।

देशपांडे—अण्णासाहब ने लिखा है कि रत्नागिरी में सम्मेलन हो सकता है।

विनोबा—मुझे केरल जाने की प्रेरणा मिल रही है। वहा केलप्पनजी स्टेटफ्री सौसाइटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजम्मा ने लिखा है—आपके लड़की नहीं है। क्रांति बुला रही है। चार महीने केरल में रहिये। आगे चलकर बरसात में तामिलनाडु चले जाय। केरल में सम्मेलन की

आयोजना फिर से करने में कार्य में बाधा होगी। केरल से आघ्र में कड़प्पा भी जाया जा सकता है।

क्रांति का मेरा एक गणित है। शासनमुक्त समाज बनाना है। उसके आगे और सवाल ठहर नहीं सकते। व्यापक विचार दो ढग का हो सकता है। एक, पण्डित नेहरू की भांति दुनिया से सम्पर्क रखकर; दूसरा, मेरी भांति दुनिया से अलिप्त रहकर। दोनों दृष्टियों से विचार करने से सङ्कुचित धारणा नष्ट हो जाती है और कांग्रेस में जो अदरुनी छोटे-छोटे झगड़े हो रहे हैं, उनकी क्षुद्रता ध्यान में आ जाती है। क्रांति के लिए मुक्त चिन्तन की जरूरत है। इसलिए सम्मेलन का गठबन्धन मुझसे बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक में तीन महीने बिताये। उसके पहले तीन हजार ग्रामदान मिले थे, अब और तीन सौ पचास मिले हैं। हजारों-लाखों ग्रामदान होना बाकी है। एक पुराना वचन 'तुम्हारी जमीन छीन ली जायगी' वग ने उद्धृत किया है, पर इससे क्या ग्रामदान मिल सकेंगे? इसका मतलब होगा उन्हें ग्रामदान से परावृत करना। आज विचार आगे बढ़ चुका है। कर्नाटक में सम्मेलन की बातें हो रही हैं। उसके लिए दौड़ेंगे चिन्नय्या की तरफ, इसकी तरफ या उसकी तरफ।

वल्लभस्वामी—पर हम मागते क्या हैं? ऐसी बड़ी यात्राओं के स्थान पर प्रबन्ध करना उन्हींका काम है।

विनोबा—पर उस काम में कौन अगुआ बनते हैं, कौन प्रयास करते हैं? वे, जिनका प्रभाव बढ़ना खतरनाक है। वे सकाम हैं और बुरी तरह सकाम हैं। किसी-किसीकी सकामता अच्छी भी होती है।

गोविन्दराव—क्रांति भी एक व्यक्ति से निगडित हो सकती है।

विनोबा—क्रांति की दृष्टि से भी यह अच्छा होगा कि मुझे कहीं न जाना पड़े। देश के कोने में सम्मेलन सम्पन्न हुआ तो अस्सी हजार लोग इकट्ठे हुए। पंचवार जैसे केन्द्रवर्ती स्थान में लाखों लोग आयेंगे। उसमें कुछ नियमन चाहिए। अवतक यह ठीक रहा। गांधीजी के पश्चात् यह डर लगता था कि यह सब कैसे टिक पायेगा। वह डर अब नहीं रहा। शिवरामपल्ली-सम्मेलन के वक्त शंकरराव बोले—“आप अगर आना नहीं

चाहते तो सम्मेलन व्यर्थ होगा। उस वक्त उनका कहना भैने माना। पर अब वैसी स्थिति नहीं रही। अब गोविंदराव कह सकते हैं—“आप अपना काम कीजिये। एस एम अपना काम करे। मैं अपना काम करूंगा।” इसके पहले यह कहने की हिम्मत उनमें थी नहीं। अब शक्ति प्रकट हो चुकी है। जवाहरलालजी, जयप्रकाशजी उसके बारे में विचार करने लगे हैं।

क्रांति के नये-नये मार्ग ढूँढ निकालने चाहिए। संपत्तिदान का कार्य ठीक नहीं चल पा रहा है। संपत्ति की प्रतिष्ठा टूटनी चाहिए।

रावसाहब—सम्मेलन को आप बन्धन रूप क्यों मान रहे हैं ?

विनोबा—कार्यक्रम निश्चित करना पड़ता है, सात-आठ महीने पहले। वरसात आदि का भी विचार करना पड़ता है। दक्षिण-उत्तर के मार्गों के अलावा एक ऊर्ध्व मार्ग भी है। उसमें कोई विघ्न-बाधा नहीं।

डोनाल्ड कहता है कि यह वस्तु शक्तिशाली है।

चेरियन—आपका यह विचार मुझे ठीक लगता है। ग्रामदान मिल रहे हैं, पर निर्माण-कार्य नहीं हो रहा है। आप मुक्त रूप घूमे। क्रांति की जिम्मेदारी आपकी है। उस दृष्टि से आप मुक्त विहार कर सकें तो अच्छा होगा।

विनोबा—काटिंगगुअस एरिया—सघन क्षेत्र—मिलने पर निर्माण-कार्य की अनुमति मैं दे दूंगा। पर दो-चार ग्राम यहाँ, तो दो-चार वहाँ हैं, ऐसी हालत में इजाजत नहीं दी जा सकेगी।

चेरियन—कुछ दिन एक स्थान पर रहा जाय तो कुछ दिन घूमने में व्यतीत किये जाय।

विनोबा—एक जगह स्थिर रहने की बात ठीक नहीं। सम्मेलन के लिए कुछ नियम बनाये जाय। उदाहरण के लिए, पाचसौ मील के भीतर ट्रेन से काम न लिया जाय। सम्मेलन के अधिवेशन में ठीक चार घंटे मेहनत का काम हो, आदि। ऐसा कुछ नियमन आवश्यक प्रतीत होता है।

सम्मेलन की आवश्यकता है सही, पर उसका मेरे साथ गठबन्धन क्यों रहे ? मेरी अनुपस्थिति में अगर सम्मेलन असफल होगा तो यह हो जाय कि ‘आपुले मरण पाहिलें म्या डोला’ अपनी मौत में अपनी आखों देखी। नेहरूजी के वाद कौन ? कांग्रेस बिना नेहरू के बराबर क्या ? यह प्रश्न पूछा

जाता है।

चेरियन—उसका उत्तर 'शून्य' नहीं, 'ऋणयुक्त शून्य' कहना चाहिए।

मै—क्यों ? ग्रामदानी गावों में नेहरू पैदा होंगे। अपने-अपने गाव का प्रबन्ध कैसा किया जाय, इसका ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा।

विनोबा—ठीक है, ऐसा हो रहा है।

गोविंदराव—यह भी हो सकता है कि विनोबा ने क्रांति का ठेका लिया है, हमारे लिए सोच-विचार करने की आवश्यकता ही नहीं।

विनोबा—उसका मतलब यह कि विनोबा हर साल सम्मेलन में उपस्थित रहे। चेरियन बीस महीने देश भर में घूम चुका। यह हिम्मत न करता तो ? उसके साथ चर्चा करने नहीं बैठा मैं। उसे जाने दिया। केवल चर्चा से वह पस्तहिम्मत हो जाता। उसके घूमने से देश का लाभ हुआ और उसकी हिम्मत बढ़ गई।

कर्नाटक के ग्यारह जिलों में घुमक्कड़ी की। कुछ फल नहीं निकला। बाबा के जाने पर भी विफलता ही मिली। बाबा को अगर कुछ अहता की बाधा हुई हो तो उसके चूर-चूर हो जाने की नौबत आ गई है।

तामिलनाडु में शुरू-शुरू में यही हुआ। केरल में भी यही हुआ। बाद में कसर निकल आई। केरल में केलप्पन मिले। शंकराचार्य की प्रेरणा है वह।

सिडेनूर की राह पर,

२२-१२-५७

: ४४ :

कणिका—६

सब आनन्दमय

१ 'सर्व दुःखं, सर्व क्षणिकम्' विचार ठीक नहीं। सब आनन्दमय है, यह भाव चाहिए। कई लोगो का यह कहना है। मैं उनका यह कहना जरूर मानूंगा, पर उनको चाहिए कि वे पहले मरना छोड़ दें।

एस्केपिस्ट

२. जो सासारिक कर्म तथा प्रापचिक उद्योग से निवृत्त हो जाते हैं, एस्केपिस्ट कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। मैं एस्केपिस्ट हूँ। घर में आग लग गई है और कहते हैं कि भागो मत। क्या उसमें जलकर मरना है ?

युद्ध और शांति-सेना परिणाम

३. शांति-सेना का परिणाम यह होगा कि जो मरने लायक हैं वे मरेगे (अर्थात् वे जो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना नहीं चाहते)। पर युद्ध का परिणाम क्या होता है ? जो सबसे लायक होते हैं वे ही मर जाते हैं।

बलीन बम

४. एक अमरीकी मेरे पास आया था। वह बोला—अमरीका अब बलीन बम बना रहा है। बलीन बम वह है जो केवल अपने लक्ष्य का ही विनाश करेगा, पर हवा दूषित करना, औरो को बाधा पहुँचाना आदि नहीं करेगा। मैं बोला—मैंकटो-हजारो मानवो को पगु बना दें, जिन्हे खाने को तो चाहिए, पर वैसे भूमि के भाररूप हो, ऐसा बम 'बलीन' बम नहीं। बम ऐसा हो कि उसके आपात में कोई भी जिन्दा न रह सके। वही होगा बलीन बम। पगुओं की पैदाइश करनेवाला 'बलीन बम' कैसा ?

ग्रामदानी गांवों मे शांति सैनिक

५. हर ग्रामदानी गाव मे शांतिसेना की उपस्थिति आवश्यक है। एक लाख आवादी के लिए शांति सैनिकों की संख्या बीस रहे। हरेक के साथ वे परिचय प्राप्त करे। वे इस कदर परिचित हो कि कोई भी नि सकोच-भाव से उन्हें अपना काम सौंप दे। सबके दिल मे उनके बारे मे अपनापन महसूस हो।

देहात मे ऐसे लोग होते हैं, जो भगडे पैदा करते हैं। उन्हें तथा भगडे-वालों को समझाने शांति सैनिक खुद जाय। नारद जैसे कस के पास जाते और कृष्ण के पास भी, वैसे ही ये सबके पास जाय। शांति की शक्ति बढ़ाते रहना उनका काम है।

तुम लोगो को मेरी अपेक्षा अधिक तपस्या करनी पड़ेगी। लोगो की धारणा यह होगी कि तुम लोग पी एस पी वाले हो। मेरे बारे मे यह बात नहीं। मुझे वे सच्चा आदमी मानेंगे। इतनी योग्यता प्राप्त करने के लिए तुम्हे बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी।

प्रभु का दरबार लगा हुआ है

६ तुलसीरामायण का उत्तरकांड वाल्मीकि के उत्तरकांड से भिन्न है। रामचन्द्रजी लोगो के साथ अयोध्या से बाहर बगीचे मे जाकर वहा उन्हें उपदेश सुनाते बैठे हैं। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ की समाप्ति इस प्रकार की है। मतलब कि रामचन्द्रजी यहा इस दुनिया मे ज्ञानोपदेश करते हुए विराजमान हैं, उनका दरबार लगा हुआ है। यह कल्पना उसमे है।

सिडेनूर,

२२-१२-५७

: ४५ :

कणिका—७

काचन-मुक्ति का प्रयोग

१ मैं—काचन-मुक्ति का विचार लोग ठीक समझ नहीं पाये हैं। उसके बिना गाव सुखी नहीं हो सकते।

विनोबा—ठीक ही है। ग्राम-सेवा-मंडल यह प्रयोग करे। वेतन-श्रेणिया हटाई जाय। हरेक को पाच रुपये फुटकर खर्च के लिए दिये जाय। उत्पादन अगर कम हो तो उसे बढ़ाया जाय। चर्खा आदि की कीमत जरा बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। वे लोग बुद्धिमान हैं। उनके जैसी शक्ति अन्यत्र नहीं दिखाई देती।

रावसाहब—रत्नागिरी जिले में श्री अप्पासाहब यह प्रयोग चला रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही है। पुराने लोग छोड़कर जा रहे हैं।

विनोबा—इस उम्र में अप्पासाहब का यह प्रयोग आसक्ति कहलाने लायक है। उनको चाहिए, वह मुक्त विचार-प्रचार करें। मैं गोपुरी (वर्धा) में इस प्रयोग के लिए तीन महीने बिता चुका हूँ। कठिनाई महसूस होती थी। साम्ययोग का प्रयोग चलाने को लोग तैयार थे, वशर्ते कि मैं वहा रह जाऊँ, पर यह बहुत बड़ी कीमत वे माग रहे थे। मैंने स्वीकृति नहीं दी। प्रयोग सफल होने पर भी खतरा था। लोग कहते कि प्रयोग के लिए विनोबा चाहिए। अगर असफल होता तो स्पष्ट ही खतरा था। लोगो ने यह निष्कर्ष निकाल लिया होता कि विनोबा जैसों के होते हुए भी प्रयोग सफल हो नहीं पाया तो प्रयोग करना ही बेकार है। पर मैंने वह खतरा नहीं स्वीकार किया। मैं क्यों समझ लूँ कि ये ही लोग मेरे हैं? वह गलत है। मेरा विचार कोई भी अपनायेगा और प्रयोग करेगा। एक जगह सिद्धि नहीं मिली तो क्या और जगह नहीं मिलेगी? ऐसा मानना ठीक नहीं। 'पवनार का ग्राम-दान बिना प्राप्त किये आगे बढ़ने का नाम नहीं लूँगा' कहकर मैं यही रुक जाता तो? क्रांति रुक जाती। वह आसक्ति हो जाती। उत्साह चाहिए, पर आसक्ति न रहे। मुक्त विचार-प्रचार करना चाहिए।

अकिंचन पुरुष

२ जिनमें लोक-सेवा के अलावा दूसरी कामना नहीं, जो पूर्णरूप से निष्काचन है, निरिच्छ है, अकिंचन है, ऐसे दो सज्जन मेरे सामने हैं—एक मनोहर दिवाण तथा दूसरे दादासाहब पंडित। मनोहरजी प्रवृत्ति पर हैं तो दादासाहब निवृत्ति की ओर अधिक झुके हुए।

शिवाजी का पुनरवतार

३ तिलक से एक बार पूछा गया, “क्या महाराष्ट्र में फिर से शिवाजी का अवतार होगा ?”

उन्होंने बताया—नहीं। जिस महाराष्ट्र में शिवाजी अवतीर्ण हुए, वह निरभिमान था। जहाँ लोग अभिमान से मुक्त हैं, पिछड़े हुए हैं, वही अवतार का संभव रहता है।

ईसा के पास कौन लोग थे ? मछुए ! पॉल से पहले एक भी शिक्षित ईसाई नहीं था। ईसाने उन्हें बताया—आओ, तुम्हें मैं आदमी पकड़नेवाले मछुए बनाता हूँ !

अप्पा और रत्नागिरी जिला

४ अपने जिले का अभिमान अनुभव करनेवाला अप्पासाहब जैसा और कौन है ? यदि रत्नागिरी जिले को ग्रामदान-कार्य के लिए आप चुनेंगे तो ग्रामराज्य के लिए एक अविष्ठाता देवता आप मुफ्त में पा जायेंगे।

और रत्नागिरी को आप जीत लें तो महाराष्ट्र के दिमाग को जीत लिया समझिये।

रावसाहब—रत्नागिरी जिले के लोकमत पर बम्बई में रहनेवाले रत्नागिरीवालों का बड़ा प्रभाव है। चुनाव के वक्त उन्होंने अपने-अपने घरवालों को बता रखा था कि अगर वे कांग्रेस को मतदान करें तो पैसा नहीं भेजा जायगा।

इंग्लैंड में हिन्दी पढाइये

१ रूस में हिन्दी सेकड़ लगेज के तौर पर कई पाठशालाओं में लाजिमी कर दी गई है। इंग्लैंड में भी हफ्ते में दो घंटे भी क्यों न हो, अनिवार्य रूप से पढाई जाय, स्नेह की निगानी के रूप में। फल यह होगा कि भारत में जो वामपक्षीय चिल्ला रहे हैं कि भारत कॉमनवेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद कर दे, उसमें रुकावट आ जायगी। भारत और इंग्लैंड के बीच स्नेह-सम्बन्ध की वृद्धि होगी।

हिन्दुस्तान और इंग्लैंड

२ हिन्दुस्तान और इंग्लैंड दो ऐसे देश हैं कि जो मेरी यूनिवर्सल निःस्वीकरण की कल्पना को मूर्त रूप दे सकेंगे, हिन्दुस्तान अपनी आध्यात्मिकता के बल पर और इंग्लैंड अपने वैज्ञानिक प्रभाव के कारण।

विनोबा से रोप क्यों

३ कई गुजराती लोगों का कहना है कि विनोबा कम्युनिस्टों को बढावा दे रहे हैं। गांधीजी अगर होते तो वे ऐसा कभी न करते। हम करते क्या हैं? जो अच्छा काम करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वह आशीर्वाद न व्यक्ति के लिए है, न पक्ष के लिए, वह उस सत्कर्म के लिए होता है।

पर कम्युनिस्टों को चुनाव में खड़े रहने की इजाजत सरकार ने ही दी, उन्हें सरकार बनाने की उनके हाथ बजट सुपुर्द किया और राजेन्द्रबाबू ने उन्हें अच्छे काम के लिए प्रशस्तिपत्र भी दिया है।

वे विनोबा पर गुस्सा इसलिए करते हैं कि विनोबा से उन्हें प्रेम है। उन्होंने उसकी एक मूर्ति बना ली है, जिसकी नाक उन्हें ठीक दिखाई नहीं देती। इस कारण वे चिढ़ जाते हैं। गुजरात में यह चिढ़ अधिक मात्रा में है। उन्होंने विनोबा को अपना मान लिया है न।

गांधी-विचार कैसा !

४. गांधी-विचार क्या चीज़ है? मुझे दो ही प्रकार ज्ञात हैं—सत् और अज्ञ। उन्हीं दो विशेषणों को मैं पर्याप्त मानता हूँ।

मेरा मुक्तसंकल्प होना

५ मुक्तसंकल्प होकर मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूँ। इसका आशय यह है कि महाराष्ट्रवाले कृतसंकल्प बनें, अन्यथा वह एक मुक्तसंकल्पो का जमघट बन जायगा।

‘चिन्नमुलगुंद के मार्ग पर,

२३-१२-५७

: ४६ :

पाठशाला और शिक्षा

बृहदारण्यकोपनिषद् में हृदय की आकाश से तुलना की है। विशाल हृदय क्लास में, कमरे में बैठकर नहीं बनेगा।

उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी समावृते । विद्युत्-नक्षत्राणि च ।

यच्च अस्ति यच्च नास्ति तदस्मिन् समाहितम् ।

ऐसे स्थान पर बैठकर स्वाध्याय किया जाय।

संस्कृत में ‘घर’ के लिए ‘दम’ शब्द है। इसीसे मँडम, डोमिसाइल आदि शब्द निकले हैं। ‘दम’ से मतलब है दमनसाधन से। वह शब्द सुझाता है कि घर में रहनेवालो को चाहिए कि वे अपना दमन कर लें। उल्टे बन से मतलब है आनन्द लूटने से (एजायमेट से)।

हम एक अंग्रेजी कविता सीखते थे।

Home, home, sweet home,

There is nothing like home

इससे यह समझते थे कि घर नाम की कोई चीज है नहीं।

रावसाहब—लायब्रेरी में आप कपड़े उतारकर बैठ जाते थे न ?

विनोबा—मुझे प्रिन्सिपल के पास ले जाया गया। मैंने कहा—इसी-को भारतीय संस्कृति कहते हैं।

आकाश के नीचे बुद्धि का अच्छा विकास होता है।

चेरियन—बापू हमेशा कहा करते थे कि खुले में रहो ।

अध्ययन की बात छिड़ जाने पर ग्रन्थालय का जिक्र किया जाता है । पर वह गलत है । हमें सृष्टि के साथ तन्मय होना चाहिए । पुस्तकें उसमें रुकावट डालती हैं ।

‘पलालमिव धान्यार्थी’—मनुष्य में वह शक्ति आनी चाहिए, जिससे वह ग्रन्थों में से सार ग्रहण कर सके । जो उसमें थोथा है, फूस है, उसे उड़ा देने की क्षमता मनुष्य पा जाय ।

भूदान-कार्यकर्ता के लिए यह नियम बनाया जाय कि वह हर रोज सबेरे इस प्रकार सूर्योदय के समय खुले आकाश के नीचे खेत में बैठकर अध्ययन करे ।

पाठशाला में स्थिति भयानक रहती है । खिड़किया इतनी ऊँचाई पर रहती हैं कि बाहर की चीजें न देखी जा सकें । दीवार में काला रंग लगा रखते हैं, मानो वह जेलखाना हो । पाखाने में इस प्रकार का काला रंग रहता है ।

रावसाहब—शांतिनिकेतन में रवीन्द्रनाथ ने खुले आकाश के नीचे वृक्षों की घनी छाया में वर्ग रखने की प्रथा शुरू की थी सही, पर अब वहाँ उसका क्या बाकी रहा है ? अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा वहाँ का काम बिगड़ गया है । वह फैशन-यूनिवर्सिटी बन गई है और वहाँ पड़ितजी जाया करते हैं । वह वहाँ हरगिज़ न जाय ।

विनोबा—शहरो में ज्ञानवानों के जो कॉन्सेंट्रेशन कैम्प बन गये हैं, उनसे उन्हें खदेड़ बाहर कर देना चाहिए । वे देहातो में फैल जाय । आज की शिक्षा-पद्धति की असफलता के कारण खोज लेने चाहिए । हमारी तरफ सस्थाएँ जल्द ही डूबने को होती हैं । पर उधर यूरोप में तीन्सौं बरस से यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं और आगे भी बनी रहेगी ।

हमारी शिक्षा-प्रणाली भिन्न है । उसे आश्रमपद्धति कहते हैं । क्या है उसका रहस्य ? उसका रहस्य यही था कि लोगों के स्तर की अपेक्षा हमारा स्तर उच्च नहीं हुआ करता । आज क्या हालत है ? लोग घर-घर में हर रोज मासाशन नहीं करते, पर अलीगढ़ विद्यापीठ में हर रोज दस तोले मास हर विद्यार्थी को मिलना ही चाहिए, मानो वह रातिव ही ठहरा । मासा-

शन नहीं करना चाहिए, यह बात तो दूर रही, लेकिन वह हर रोज खाया जाय, यह दैनिक व्यवहार बन बैठा। इसके कारण समय, भक्ति, ज्ञान की वृद्धि रुक जायगी।

एक तो यह बात है कि हमारा आदर्श कृत्रिम है, दूसरे अंग्रेजी भाषा का बोझ ढोना पड़ता है। हमारे सारे विद्यार्थी उस बोझ के नीचे दब-से गये हैं। उनकी बुद्धि कुठित हो गई है, पराक्रम मर चुका है। उधर पिट २१ साल की उम्र में प्रधानमन्त्री बन गया। इधर क्या यह बात पहले नहीं थी? माधव-राव पेशवा २१वें साल में गद्दी पर बैठा, और बिखरा हुआ राज्य दस साल में सुधार दिया। दस साल में मराठा शक्ति तैयार कर दी। आज हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। आज तो २१वें साल में लड़का सीखता ही रहता है। 'गुलीवर्स ट्रैवल्स' पढ़ता है। उधर इंग्लैंड में दस-बारह साल के बच्चों के वह पुस्तक पढ़ते हैं। 'विकार ऑव वेकफील्ड' और रोबिन्सन क्रूसो। उसमें क्या है? सोलहवें साल में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना की। भाऊसाहब पेशवा ने लड़ाइया जीतीं। अंग्रेजी के बोझ से हमारे बच्चे हत-वीर्य हो गये हैं। अंग्रेजी के कारण कितना शक्तिक्षय होता है देखना हो तो इंग्लैंड में सब विषय तमिल के माध्यम से पढ़ाइये तो ध्यान में आ जायगा। अंग्रेजी की पढ़ाई भी अंग्रेजी द्वारा हो। यह कैसी जबरदस्ती है! हमारे समय में जब वर्ग में जाना होता था, तब हिम्मत न होती थी कि हमारी जाति के हमारी ही भाषा बोलनेवाले अध्यापक से मराठी में बोले। 'May I come in, sir?'^१ कहना पड़ता था। इसके बावजूद हिन्दुस्तान के लोगो ने काफी सत्त्व दिखा दिया, ऐसा कहना पड़ेगा।

एक दिन हमारे प्रिन्सिपलसाहब 'इनडिस्पोज्ड'^२ थे। वह कालेज नहीं आये। तब मेरे वर्ग के विद्यार्थियो ने मुझसे वर्ग पढ़ाने को कहा। मैंने उन्हें बताया—देखो हमारा अश्व है न, वह अंग्रेजी में Ass (गधा) बन जाता है, और हमारा 'कुत्ता' Cat (बिल्ली) बन जाता है। सब हँस पड़े। मैंने उन्हें बताया कि आज बारहसौ की तनख्वाह का मैंने काम किया। साहब क्या पढ़ाता है? 'Light Foot, White Foot'।^१ क्या यह कविता है?

^१ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ? ^२ अस्वस्थ

उसकी वह मातृभाषा है और वह कविता छोटे बच्चों के लिए लिखी हुई है। उसके दिमाग को जरा भी तकलीफ सहनी पड़ती है? अंग्रेजी के इस बोझ की बदौलत तत्त्वज्ञान हासिल नहीं होता, तत्त्वज्ञानात्मक भूमिका नहीं बन पाती।

चेरियन—केरल का एक व्यक्ति इंग्लैंड से पढ़कर आया। वह कहता था—“क्या कहूँ, इंग्लैंड में सब सुशिक्षित हैं, सब अंग्रेजी बोलते हैं। मैं एम ए उत्तीर्ण होकर भी उनके नाई के माफिक भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता।”

सकामता का खतरा

विनोबा—धर्म को अधर्म से उतना खतरा नहीं, जितना सकामता से। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्भावनावान् लोगों को ही इकट्ठा कर लें। सज्जनों का संग्रह कर लें। वही सच्ची बुनियाद होगी। वही पक्की नींव है हमारे कार्य की। वजनदार प्रभाववाले लोगों की खोज में न रहें, उनके पीछे न पड़ें। वे मतलब लेकर आया करते हैं। सकाम आदमी भेदिया बन जाता है। सज्जन आदमी ढूँढने में समय लगेगा, पर वे ही पक्की बुनियाद हैं। चालीस साल पहले हम मिले थे। उन दिनों इस्लामपुर में श्री गोडबोले रहते थे। उनके साथ मैंने तुकाराम के अभगों के विषय में कुछ चर्चा की थी। चालीस साल बाद अब उन्होंने पत्र भेजा है और अपने सुधारमण्डल के लिए शुभ कामनाओं की मांग की है।

कोड के मार्ग पर,

२४-१२-५७

: ४७ :

निरुपाधिक महाराष्ट्र-प्रवेश

शास्त्रकारों का असर

विनोबा—महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे। उन्हें मैंने रोक रखा। मैं उनके साथ बोलना भी चाहता था। मैं कह रहा हूँ कि निरुपाधिक होकर मैं महाराष्ट्र-प्रवेश चाहता हूँ। यह विचार तो नया नहीं है। बीस बरस पहले जब पवनार गया, तबसे निरुपाधिक बना हूँ। फिर भी बाह्य उपाधि को भी टालना चाहता हूँ। जितनी टल जायगी उतना ही अच्छा। शास्त्रकारों ने वैसा कहा है। शास्त्रकारों का यह असर है। बाह्य उपाधि जिस कदर कम होती जायगी उस कदर विचार की गहराई, व्यापकता और शक्ति बढ़ जायगी। उपाधित्याग इष्ट था ही। काल की दृष्टि से सन् ५७ समाप्त होने को है, ५८ के प्रारम्भ में, और देश की दृष्टि से महाराष्ट्र में उपाधित्याग करने की सोच रहा हूँ। दो योग इकट्ठे आ गये हैं, कपिलाषष्ठी का योग ही इसे समझा जाय।

अन्तर्निष्ठा ही प्रमाणभूत

मन में तो विचार है सबकुछ छोड़ देने का। शरीर भी एक उपाधि ही है और भाषा भी। दोनों का त्याग करने पर भी काम पूरा नहीं होता। मौन भी उपाधि ही है। मेहरबाबा कई सालों से मौन साधे बैठे हैं। वर्ण-माला का फलक लेकर उसपर संकेत उगलियों से करते हैं। यह भी उपाधि ही है। बोलने या न बोलने पर मेरा भरोसा नहीं। अन्तर्निष्ठा पर ही मैं निर्भर हूँ। निरुपाधिक होने का मतलब बाह्यकृति-रहितता से नहीं। गीता ने कहा ही है—“पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिह्वन् अश्नन् गच्छन् स्वदन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि” ये सारी क्रियाएँ ज्ञानी करेगा। तो पूछा जाता है कि क्या वह हत्या करेगा। वह बोलेगा, पर व्याख्यान नहीं सुनायेगा, वह आसू बहायेगा, पर रोयेगा नहीं, वह आनन्द करेगा, पर हँसेगा नहीं, वह खून नहीं करेगा, पर गला काट सकेगा। यह डा० दातार है, क्या इन्होंने चीर-फाड़ नहीं की? ज्ञानी पुरुष सब बुनियादी क्रियाएँ

करता है। हम तो ज्ञानी नहीं हैं। अभिनय से थोड़े ही काम बनेगा ? अज्ञान के होते हुए भी ज्ञानी का स्वाग थोड़े ही रचा जाय ?

हेतुरहित पर निष्प्रयोजन नहीं

कन्याकुमारी में सकल्प किया गया है, उसके मुताबिक काम तो जारी रहेगा ही। गीता में लिखा है—जो कर्म का फल न देखते हुए काम करता है वह तामस कर्ता कहलाता है, अथवा इसका यह न्याय भी मशहूर है—प्रयोजन अनादृत्य न अदोऽपि न प्रवर्तते। सो ज्ञानी की क्रिया में प्रयोजन रहेगा, हेतु नहीं। ग्रामदान का प्रयोजन रहेगा, पर वह हेतु नहीं रहेगा। ग्रामदान मिल जाय तो ठीक ही है, न भी मिले तो दूसरे काम होंगे।

ज्ञान-गंगा बहती ही रहेगी

भूदान गंगा के छ भाग प्रकाशित हुए हैं। उन्हें तो खरीदना ही पड़ेगा। नौ रुपये उनके लिए खर्च करने पड़ेंगे। हमारी वाणी तो बहती ही रहेगी और ग्रंथ बनेंगे। ग्रामदान पर बोलना छोड़ देने पर भी अधिक ग्रंथ होने की सम्भावना है। फिर भी चाहता हूँ कि सन् ५८ से और महाराष्ट्र से निरुपाधि बनकर विहार करूँ। गुरुबोध में कहा ही है—‘स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु’ उसके अनुसार चलना है।

सर्वभूतहृदय होना नहीं

साने गुरुजी का शिष्य मोहाड़ीकर आया था न बुलाने ? ‘अहेतुक बनकर आऊ तो तुम्हारा काम बन जायगा,’ मैंने कहा। पानी समुद्र से मिलने जाता है। लोग अपनी-अपनी इच्छा के मुताबिक उससे काम लेते हैं। इसके अनुसार जिसने हेतुत्याग किया, उससे लोगो के अनेक हेतु सिद्ध होंगे। आज क्या होता है ? बड़े-बड़े जमींदार हमसे दूर रहते हैं। कई एक तो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। तो हम कहते हैं कि वे हमारे ही लिए सब छोड़कर चले गये हैं। यह तो मजाक में कहता हूँ। पर यह सर्वभूतहृदय बनना नहीं। उसे डर लगता है और इसका अर्थ यह है कि हम पूर्णरूपेण निर्भय नहीं हुए।

गोविन्दराव कहते हैं, इससे लोग अपना-अपना उल्लू सीधा कर लेगे। क्यों न कर ले ? एक बार आर एस एस वालों ने मुझे हनुमान-जयंती के

अवसर पर बुलाया। मैंने स्वीकृति दी तो कांग्रेसवाले मित्र बोले—“यह ठीक नहीं हुआ।” मैंने कहा—“क्या रावण-जयंती का निमंत्रण मैंने स्वीकार किया? मैंने तो हनुमान-जयंती के लिए जाना कबूल किया है।” वे बोले—“पर उनका मतलब तो पूर्ण हो जाता है।” मैं बोला—“मेरा भी मतलब सिद्ध हो जाता है न।” “आपका क्या मतलब?” “उनसे मिलना। यही मेरा मतलब है।”

दो बल . हनुमान और रावण

ये कांग्रेसवाले इतना सेक्युलर बन गये हैं कि हनुमान-जयंती जैसे धार्मिक सामाजिक अवसर पर भी कहीं नहीं जायेंगे। मैं वहा गया और उनसे क्या कहा? मैंने कहा—“रावण भी एक प्रकार के बल का प्रतिनिधि है और हनुमान भी एक प्रकार के बल का। पर हम रावण-जयंती नहीं मनाते। हनुमान-जयंती मनाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वह “बल बलवतामस्मि कामरागविबर्जितम्”, कामराग-रहित बल का प्रतिनिधि है।”

दूसरी बात मैंने उनसे कही—“आप यहा अखाड़े में आते हैं तो क्या कुछ फीस भी लेते हैं?” वे बोले—“जी हा, चार आने लेते हैं।” मैं बोला—“यह तो उल्टी बात करते हैं। वे यहा आकर कुछ काम करते हैं तो आपको चाहिए कि आप ही उन्हें कुछ मेहनताना दे दें। पर यहा मेहनत कौसी? बेकार उठने-बैठने की। आपको उत्पादक परिश्रम करना चाहिए। आप अगर अनाज पैदा नहीं करेंगे तो आपके शरीर में बल का संचार कैसे होगा? अन्न ही बल है।”

मेरे साथ मेरे मित्र भी आये थे। वह बोले—आपने बहुत अच्छी बातें कही। मैं बोला—हम खराब कब बोलते हैं?

सगठन करेगा सो मार खायेगा

महाराष्ट्र में मैं सबसे मिलूंगा। जो हेतु को लेकर जायगा वह महाराष्ट्र के दो टुकड़े कर देगा। उससे एकता के वजाय भगंडे बढेंगे। महाराष्ट्र में जो ऑर्गनाइजेशन करेगा, वह मार खायेगा, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया अवश्य ही होगी। वहा एक से बढकर एक सगठन है। महाराष्ट्र को ज्ञान-देव ने वग में किया। वह निर्हेतुक, निरुपाधि रहे।

रावसाहब—फिर तो स्वागत-समिति की गुजाइश ही नहीं रही ।
विनोबा—वह तो आप देख ले ।

हिरेकेरुर के मार्ग पर,
२५-१२-५७

: ४८ :

विश्वलिपि : नागरी व रोमन

नागरी, लोकनागरी और रोमन लिपियों के बारे में आज काफी चर्चा हुई । विनोबा ने बताया—रोमन लिपि के गुण नागरी में लाने हो तो आज के सब व्यजनाक्षर हलन्त चिह्न के बिना ही हलन्त मान लिये जाय और उनके बाद स्वराक्षर लिखे जाय । यह लिपि विश्वनागरी कहलायेगी । यह विश्वनागरी छपाई तथा टंक-लेखन में इस्तेमाल की जाय । लिखने के लिए दूसरी है ही । हाल में व्याकरण तथा कोश में उसका प्रयोग हो ।

दुनिया में अबतक यूरोप का दाव (इनिंग्ज) रहा । अब वह खत्म होने को है । इसके आगे एशिया का दाव चलेगा । हिन्दुस्तान अगर पराक्रम करेगा, याने दुनिया के सवाल हल करेगा तो उसकी नागरी लिपि विश्व-लिपि बनेगी । जापान पराक्रमी ठहर जाय तो जापानी को वह भाग्य मिलेगा । कौन-सी लिपि चलेगी यह उसके गुणों पर निर्भर न रहकर पराक्रम पर अवलम्बित है । पहले एशिया की मात रही, उसके बाद यूरोप की वारी आई । अब यूरोप के खेल खत्म होने पर है । दुनिया के सवाल हल करने में उसके सफल होने की सम्भावना नहीं । उसके लिए नवदर्शन की जरूरत है । वह भारत के पास है । दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच भी इस प्रकार की हार-जीत वारी-वारी से होती आई है ।

तदेतत् (सत्यम्) त्र्यक्षर उपासीत (वृ० ५-५-१) । यह उपनिषद्-वचन है । अर्थात् स-ति-यम् ये तीन अक्षर उनके कल्पित थे ।

मैं—हमारी वर्णमाला मूलाक्षर कहलाती है । मतलब कि वे मूलत

ही क क्ष ज्ञ जैसे स्वरात है। इसलिए उन्हें अक्षर कहते हैं। हलन्त चिह्न वाद मे जोड़कर उन्हें हल बनाया जाता है। तो भी विश्वनागरी बनाने मे कोई बाधा नहीं। पर उसका चलन दूरापास्त है। वह एक भयानक क्रांति होगी। दो या अधिक वर्ण आखो से देखकर उनका एक उच्चारण करना ऐसी प्रक्रिया है, जो नागरी की एक अक्षर के लिए एक उच्चारवाली प्रक्रिया के विल्कुल विपरीत है। उदाहरण लीजिये—कात्स्न्यं दो अक्षर-वाला शब्द है, द्वावयवी शब्द है। वह क आ र त स न य अ इस प्रकार अष्टावयवी लिखना पड़ेगा और उच्चारण मे सिर्फ दो अक्षर रहेंगे। यह वात भयानक है। अब रोमन लिपि मे यह वात है ही। पर शुरु से उसकी रचना वैसी रही है, इस कारण वह खटकती नहीं। Kartsonya पढ़ने मे दिक्कत नहीं होती। पर क आ र त स न य अ को कात्स्न्यं पढ़ने मे पहले अक्षरो का अक्षरत्व भूलना, वाद मे उन्हें व्यजन के रूप मे स्मरण करना, फिर उनका संयोग करना और अन्त मे उच्चारण करना आदि क्रियाए करनी पड़ेगी। पूर्वाम्यस्त मन इतना परिश्रम करने को तैयार नहीं होता। रोमन लिपि के बारे मे इतना घटाटोप नहीं करना पड़ता। इसलिए वही लिपि स्वीकृत हो, यह है मेरी राय। पूर्व प्रकाशित ग्रंथ उस लिपि मे फिर से छपवाने पड़ेगे, पर यह आपत्ति विश्वनागरी के बारे मे भी होगी। इसके अलावा रोमन लिपि के स्वीकार से आज ही लिपि की दृष्टि से समूचे ससार का एकीकरण हो जाता है, नवनवीन भाषाए सीखने मे एक लिपि कहां तक सहायक होती है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं। मैं तो कहना चाहूंगा कि इसके प्रारम्भ के रूप मे 'गीता-प्रवचन' हिन्दी रोमन लिपि मे छपवाकर प्रसारित किया जाय।

हिरेकेरुर की राह पर;

२५-१२-५७

: ४६ :

भयानक प्रजावृद्धि और ब्रह्मचर्य

विनोवा—प्रजावृद्धि वेहद हो रही है। यह एक बुनियादी समस्या उठ खड़ी होती है। इस प्रजा के पोषण के लिए हर चूहा और हर हड्डी तक काम में लानी पड़ेगी। यह सब मुझे तो नीरस लगता है। प्रजोत्पादन में कुछ मर्यादा रहे, नहीं तो समूचे प्राणिजगत् का खात्मा हो जायगा। काठियावाड़ के सिंह नष्ट होने लगे ही थे। कल गाय भी गायब हो जाने की नौबत आयेगी। उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, इसीलिए वह आज तक बचौ है। पर कल प्रजा-वृद्धि के साथ बिना बँलों की खेती अधिक फायदेमन्द होगी। तब वाघ से जो दुश्मनी है वही गाय से भी शुरू होगी। ईश्वर ही सहार-कर्ता है, सो बात नहीं, मानव भी सहार कर सकता है। कल आप तय करेंगे तो गिन-गिनकर एक-एक कूते का और मवेशी का सहार आप कर डालेंगे। मानव मानव का दुश्मन बनेगा। एक समाज दूसरे समाज का खात्मा कर डालने पर तुल जायगा। नीग्रो, रेड इंडियनो का सहार हो ही चुका है। बिहार साफ कर लेने से बस्ती के लिए बड़िया प्रदेश मिल जायगा, इस विचार से वह बेचिराग किया जा सकता है।

साइस के बल पर, विज्ञान के बूते पर, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पर उससे क्या होगा? वासना पर अकुश न हो तो उससे काम नहीं बनेगा। इन्सान सर्व-भक्षक बन जायगा। एक तरफ कोढियो की तादाद बढ़ती जायगी तो दूसरी तरफ उनकी सेवा के प्रबन्ध से क्या होगा? कितनी की सेवा आप कर सकेंगे? जो काम अपने से पूरा होने की संभावना नहीं, उसे करते रहने से क्या लाभ? *Getting and spending is sheer waste of Power* अर्थात्—“लेकर खर्च कर डालना सत्ता का महज अपव्यय है।” जिसे हम पूरा कर सकते हैं, उसे ही हाथ में ले लें।

कल अगर सौ में से पचास लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना तय कर लें तो क्या नहीं होगा। ब्रह्मचर्य की आवश्यकता सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी महमूस हो रही है। केवल फैमिली प्लैनिंग

(परिवार-नियोजन) से काम नहीं बनेगा, सामाजिक नियोजन करना पड़ेगा। आश्रम-विचार और क्या है ? वह पुराना समाज-नियोजन ही है। जगत् के दुःख की जड़ तृष्णा में है। बुद्ध ने इसे पहचाना और तृष्णा-निरोध का मार्ग दिखाया। विना वासना-नियमन किये सुख नहीं मिलेगा। पर ब्रह्मचर्य के बारे में बोलने की किसीमें हिम्मत ही नहीं। विज्ञान समय को, ब्रह्मचर्य को क्यों न बढ़ावा दे दे ?

: ५० :

काणिका—८

सूर्योपासना नहीं, सत्योपासना

१. सूर्योदय के वक्त खड़े या बैठे 'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येव आत्मा' आदि उपनिषद्-वचन विनोबा कहते हैं, वह ईश्वरोपासना है, सूर्योपासना नहीं।

जयदेव बोला, "सूर्योदय नहीं हुआ।"

विनोबा ने कहा, "सूर्योदय से हमें क्या वास्ता ? हम सूर्योपासना नहीं करते, सत्योपासना, ईश्वरोपासना करते हैं।

...

...

मा का अंतिम सस्कार और मेरा आग्रह

२. मा की मृत्यु के वक्त मैं अतीव कठोर बना। मेरा मन्तव्य था कि ब्राह्मणों के हाथों विधि को नहीं करना है। पिताजी बोले—मा की श्रद्धा के अनुसार चलना हमारा कर्त्तव्य है। मैं बोला—मेरा विश्वास है कि मा मेरे ही हाथ का अत्यंत सस्कार पसंद करेगी। लोगों ने कहा—अपना आग्रह आगे कभी चलाना। अब ब्राह्मणों द्वारा सस्कार हो जाय। मैं बोला—जी नहीं, अपने तत्त्व पर अडिग रहने की यही वेला है। मादुवारा नहीं मरती। यही है कसौटी का क्षण। मैं अडिग रहा। गोपालराव ने ऐसे हर अवसर पर तत्त्व के खिलाफ बर्ताव किया। मैंने अगर पाप किया हो तो

वह प्रचुर मात्रा में किया, पुण्य किया हो तो प्रचुर मात्रा में, इसमें कोई शक नहीं।

पिताजी योगी थे

३ पिताजी बड़े नियमवद्ध थे। वह शारंगपाणीजी के यहाँ हर बार को जाया करते। एक नियत कुर्सी पर बैठकर उनके साथ एक घंटा गपशप में बिताते और लौट आते। यह उनका सिलसिला बरसों तक जारी रहा। उसमें कभी विच्छेद नहीं आया। कभी समयाभाव के कारण शारंगपाणीजी घर पर न रहे तो भी हमेशा की भाँति वह उतना समय बिताकर ही लौटते। बड़ौदा में शारंगपाणीजी के यहाँ मैं गया था, तब उन्होंने मुझे यह बात बताई और उनकी कुर्सी भी दिखाई। पिताजी की यादगार में उन्होंने वह कुर्सी वैसी ही रखी है। वह बोले—तुम्हारे पिताजी योगी थे।

पिताजी से शास्त्रीय वृत्ति सीखी

४ पिताजी ने अपनी मधुमेह की बीमारी पर अपने नियमित और वैज्ञानिक आहार-प्रयोगों से काबू प्राप्त किया था। घुटने की बीमारी भी उन्हें आखिर तक सताती रही। जलोदर से उनका अन्त हुआ। उनसे मैंने शास्त्रीय प्रवृत्ति सीख ली है। कुदर ने मुझपर आलोचना की कि मैंने उनकी लाश को यथाविधि नहलाया नहीं। पर जल्द-से-जल्द मैंने उसे अग्नि-सात् किया।

गुरु-बोध

५ श्री शंकराचार्य ने 'वाक्य-विचार' को मुख्य उपासना के रूप में माना है। गीति, भक्ति, वेदान्त-पाठ, उपनिषद्-पद्धति, वाक्य-विचार यह अनुक्रम रखकर अंत में अपरोक्षानुभूति तथा चिन्मय चूड़ामणि, जो कि पूर्ण विचारवाले ग्रन्थ-हैं, संक्षेप में रखे गये हैं।

तत् किम् से अनात्मश्रीविगर्हण से लेकर ही साधना का प्रारम्भ होता है।

नूयो मित्र पूरितो वा तत् किम्—मित्र शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ

है, सो क्यों ? यह प्रश्न श्री पंडित द्वारा पूछा गया था । मैंने लिख दिया—
मैं अपने सारे मित्र-पुरुष ही देख रहा हू ।

कुपुत्रो जायेत यच्चिदपि कुमाता न भवति—यह स्तोत्र आद्य श्री
शंकराचार्य-रचित नहीं माना जाता है । पर मेरी राय मे वह निश्चित रूप
से उन्हींका है । लौकिक भावो से समरस होकर उन्होंने वह लिखा है । कवि
ऐसा तो किया करते हैं । उसमे जो उम्र का निर्देश है वह श्लोक वाद मे
प्रक्षिप्त होगा ।

डा० वेलवल्लरजी की सम्मति मे 'वेदो नित्यमधीयतां तदुदित कर्म
स्वनुष्ठीयताम्' आदि श्लोक-पचक शंकराचार्य रचित नहीं है । पर मैं उसे
उन्हींका रचा हुआ मानता हू । 'निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्' कहते ही
मैं जोश मे आ जाता हू ।

..

.

..

वेद और वेदार्थ

६ वेद मे मिन शब्द पुटिलग मे प्रयुक्त है, वह सिर्फ सूर्य का ही वाचक
नहीं । 'मित्रो जनान् यातयति ब्रुवाण' वह मित्र भी हो सकता है । वेद का
'अश्व' और लौकिक संस्कृत का 'अश्व' एक नहीं । संस्कृत का अश्व याने
घोडा, पर वेद का अश्व केवल घोडा नहीं है ।

वेदो का चुनाव मैं दो प्रकार से करना चाहता हू । एक आध्यात्मिक
दृष्टि से सर्वजनोपयुक्त भिन्न-भिन्न मंत्रो का चुनाव, और दूसरा एक सपूर्ण
मंडल का अर्थ-निर्धारण । यह दूसरा प्रकार वेदो का समग्र अर्थ-निर्धारण
किस प्रकार किया जाय दिखाने के लिए । वह विद्वानो के लिए मार्गदर्शक
रहेगा ।

.

:

.

वैदिक ध्यानयोग के ध्यान मे ठीक पैठे बिना, वेदो का स्वच्छ दर्शन हुए
बिना वेद के विषय मे लिखने का मेरा विचार नहीं । जो लोग इनके बिना
वेद पर लिखते हैं, वे वेदो का अपकार करते हैं । बिभेति श्रुत्पश्रुतात् वेदः सां
अयं प्रहरिष्यति इति ।

..

..

उपनिषद् और विचारपोथी

७ उपनिषद् भिन्न-भिन्न नोट्स के संग्रह है। बहुत-सी पुनरावृत्ति है, 'अब वायु, तेज आदि शब्दों से वाक्य बनाओ' कहने जैसी बात है। उपनिषदों के बारे में मुझे कुछ खास बात नहीं करनी है। उपनिषदों का अध्ययन, ईशावास्यवृत्ति तथा विचार-पोथी मिलाकर एक पुस्तक बनाई जाय। विचार-पोथी उसी किस्म की पुस्तक है। यो तो सब उपनिषद्-साहित्य अकार में समा गया है।

..

.

...

..

मेरा 'पंचामृत'

८ जेल में मुझसे पूछा गया कि हिन्दुधर्म का प्रमाण-ग्रन्थ कौन-सा है। मैंने बताया—हमारा पंचामृत, यह अवतक बना नहीं। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास के सारसंग्रहों का सार।

...

...

...

धार्मिक मनुष्य का विचार

९ मुझे १५ रुपये पारितोषिक के रूप में मिले थे। उस रकम से पुस्तकें खरीदनी थी। मैंने एकनाथी भागवत की प्रति खरीदी। शकर तगारे उसे पढ़ने के लिए ले गया। उसके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पर उन्होंने देखा, यह एकनाथी भागवत पढ़ रहा है। उन्होंने मना किया। बोले—“यह अवस्था उसे पढ़ने के लिए योग्य नहीं। अपना त्वाध्याय छोड़कर यह क्या कह रहे हो?” तब उसने पिताजी से छिपकर वह पुस्तक पढ़ी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह कितना बिल्कुल पढ़ी ही न जाय। यही विशेष बात है। पर एक धार्मिक मनुष्य का यह विचार है तो आर्थिक मनुष्य का क्या होगा, देखिये। नैराशिक का उदाहरण है।

.

...

...

चुनाव में मेरी दृष्टि

१० ज्ञानदेव, नामदेव आदि से तथा गुरुबोध में मैंने जो सकलन किया है, उसमें मेरी दृष्टि साहित्यिक रसग्रहण की नहीं। उसे पढ़कर मूल की तरफ पाठक खिंच जाय, यह उद्देश्य नहीं। मेरा चुनाव ऐसा है कि उसे पढ़-

कर मूल ग्रंथ को देखने की आवश्यकता महसूस न हो। उस ग्रंथ का सार-भूत अथ सकलन में सगृहीत हो। उसे पढ़कर कोई मूल ग्रंथ पढ़ने लगे तो मूल ग्रंथ के बारे में उसका आदर-भाव कम हो जायगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ छाछ ही मिलेगा।

पण्ट और स्पण्ट

- ११ 'येथ बोलिलें पण्ट हरिभजन' रामदास की इस उक्ति में 'स्पण्ट' के बदले 'पण्ट' शब्द आया है। वह 'स्पण्ट' की अपेक्षा स्पण्ट और जोरदार मालूम देता है।

हिन्दी में 'स्पण्ट' का 'प्रस्पण्ट' हो जाता है। कौन कहेगा कि उसकी तुलना में 'पण्ट' अधिक स्पण्ट नहीं है? 'अस्तुति निदा दोऊ त्यागे' इसमें अस्तुति याने स्तुति। स्तुति का ही अस्तुति बना है।

डिकेटेफोन नहीं चाहिए

१२. डिकेटेफोन की आवश्यकता नहीं। वह हमारा साधन नहीं। उस पर मेरा भरोसा भी नहीं। उससे प्रचार नहीं होता।

...

...

सुवर्ण-ककणवत् विवर्त

१३ ज्ञानेश्वरी में रज्जुसर्पवाला दृष्टान्त है। अमृतानुभव में सुवर्णककण का है। पहला है अपरिपक्व मानसवालो के लिए, दूसरा है परिपक्व मानस-वालो के लिए। पहला विवर्तवाद है, दूसरा परिणामवाद माना जायगा। पर वह भी विवर्त ही है। विचार-पोथी में यह विचार आया है—'मैं सुवर्ण-ककण विवर्त मानता हूँ।'

हिरेकेरुर : प्रात घूमने के समय,

२६-१२-५७

: ५१ :

जय शम्भो ! जय महावीर !

रतलाम का मंदिर जैन और सनातनी

आज सबेरे टहलते वक्त रतलाम के देवकृष्ण व्यास और अवालाल जोशी को समय दिया था। डा० रामगोपाल जोशी, जो रतलाम के लोक-सेवक तथा शांति सैनिक हैं, उन्हें ले आये थे। वहाँ की परिस्थिति उन्होंने समझाई। रतलाम में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें जिनमूर्ति तथा शिव-लिंग दोनों हैं। सो जैन और सनातनी दोनों ही वहाँ जाते हैं। अब कानून से हरिजनो को मंदिर-प्रवेश की इजाजत मिल गई है। मंदिर में हरि-जन न आने पाये, इसलिए जैनो ने शिवलिंग मंदिर से निकालकर फेंक दिया। सरकार ने उनकी पुनः स्थापना की। उसके बाद जैनो ने हाइकोर्ट की शरण ली और वहाँ निर्णय करा लिया कि वह मंदिर तथा उसकी भूमि जैनो की व्यक्तिगत जायदाद है, इसलिए मंदिर जैनो के हवाले कर दिया जाय और मूर्ति वहाँ से हटाई जाय। उसके अनुसार सरकार ने पुलिस की मदद से मध्यरात्रि के समय मूर्ति वहाँ से हटा दी। इस कारण बहुसंख्य सनातनधर्मी समाज क्रोध हो गया है और मारकाट की संभावना हर क्षण बनी है। सरकार ने १४४ धारा लागू की है।

विनोबा डा० रामगोपाल जोशी से बोले—

मेरे पास एक ही पक्ष आया है तो निर्णय देना असंभव है। निर्णय देना ही हो तो यह दिया जा सकता है कि वह पक्ष शरणगति स्वीकार करे। पर इस प्रकार एकतरफा निर्णय देने की मेरी इच्छा नहीं। शांतिरक्षा का भी सवाल नहीं, क्योंकि उस काम के लिए पुलिस है ही। सिर फुटौवल की नौबत न आ जाय, वस। अंत में कोर्ट की ही शरण ली जाय, क्योंकि हम सविधान को माननेवाले हैं।

रामगोपाल बोले, “शांतिसैनिक के नाते मुझे अपनी बलि चढ़ानी होगी।”

विनोबा बोले—जय शम्भो ! जय महावीर !
 हिरेकेरुर • प्रात घूमने के समय,
 २७-१२-५७

: ५२ :

गीतार्थ

धर्म का अविरोधी काम श्रीशंकराचार्य का अर्थ

१ 'धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।' गीता का यह वचन मशहूर है। इनका अर्थ यह किया जाता है कि वैवाहिक स्त्री-पुरुष-विलास धर्म को मान्य है। पर वह ठीक नहीं। किशोरलालभाई केवल प्रजोत्पादनार्थ स्त्रीपुरुष-सवध धर्म्य मानते हैं। ज्ञानदेव का अर्थ गोलमोल है।

पर शंकराचार्य काम से अशनपानादि का अर्थ लेते हैं और उसे ही धर्म्य मानते हैं। मुझे उनका अर्थ ठीक जचता है। प्रजोत्पादन-हेतु काम के बारे में गीता का दूसरा वचन है 'प्रजनश्चास्मि कदर्पः' 'उत्पत्ति-हेतु में काम। इसलिए वह अर्थ 'धर्मो विरुद्धो . ' से सीचातानी से निकालने की जरूरत नहीं।

गीता के दो विभूति-योग

सातवें और दसवें अध्याय में विभूतियाँ दी गई हैं। सातवें में 'बलं बल-वतां चाह कामरागविर्वाजितम्' आदि सूक्ष्म विभूतियाँ हैं, दसवें में 'स्थिराणां हिमालय' आदि स्थूल हैं।

: ५३ :

मालथस का सिद्धान्त

मे—क्या मालथस का सिद्धान्त आपको मान्य है ? सिद्धान्त यह है कि ससार मे हर साल प्रजावृद्धि होगी और उस अनुपात मे अन्नोत्पत्ति मे वृद्धि नहीं होगी । इसलिए अगर लोग सुख से रहना चाहते है तो सतति-निरोध करना चाहिए । जनसंख्या को सीमित रखना चाहिए ।

विनोबा—लोगो के लिए खाद्यान्न की कमी महसूस नहीं होगी । मनुष्य से बढ़कर समर्थ प्राणी दूसरा नहीं । अगर वह अन्य प्राणियों को मारकर खाने लगा और बाघ, सिंह, क्रीमकीटक भी नहीं छोड़े गये तो अन्न की कमी क्यों रहेगी ? इसमे मनुष्यों को भी बुढ़ापे या अन्य कारण से निरुपयोगी बन जाने पर मारकर, और उनके मरणोपरांत उनका मांस क्यों न खाया जाय, यह भी विचार सम्वह है । पर इससे मनुष्य जी जायगा, तो भी मानवता मर मिटेगी । मानवता की रक्षा के लिए उसे सयम सीखना है । अगर वह सयम नहीं सीखेगा तो वह महाराक्षस बन जायगा ।

I am monarch of all I survey

My right there is none to dispute,

From the centre all round to the sea

I am lord of the fowl and the brute

यह तो वह कहता ही है । वह पशु-पक्षियों का प्रभु बन चुका है ।

आपटे गुरुजी ने अपना मृत शरीर शिक्षा के लिए चीरफाड़ करने के हेतु दे दिया । अपनी सतति के पोषण के लिए वैसे ही वह क्यों न दिया जाय ? युद्ध मे जब खाने की चोजे नहीं दी जा सकी तब सैनिको ने मृत मनुष्य-शरीरो को फाड़कर खा डाला और कभी-कभी तो जिन्दा आदमी भी खाने के हेतु मारे गये और भूख मिटाई गई । अगर आदमी केवल वासना-तृप्ति के लिए ही जीने लगे तो यह असम्भव नहीं कि वह यहातक नीचे गिर जाय । विलाव अपनी विषय-वासना की तृप्ति के लिए नर-वन्धो को मार डालता है । पशुओ मे यह बात चलती है । पर मानव वैसा

नहीं करता, क्योंकि वह मानवता को पहचानता है। 'इम मानवता, भूत-हित, दया की रक्षा के लिए उसे समय करना है। यह केवल आर्थिक मसला नहीं, जैसा कि मालथम उसे मानता है।

रद्टीहल्ली के मार्ग पर,

२६-१२-५७

: ५४ :

बलिदान का आकर्षण

डोनाल्ड—सुकरात, ईसा, गांधी को अपने कार्य के लिए देह को खोना पड़ा। मतलब कि उन्होंने अपना काम इतने जोश से मृत्यु को चुनौती देकर किया कि अन्त में उन्हें बलिदान करना पड़ा। इस प्रकार का आवेश तथा आह्वान, बलिदान—अन्तिम त्याग—का आकर्षण भूदान-ग्रामदानादि क्रांति में नहीं दिखाई देता। क्या उसकी आवश्यकता नहीं? लगता है कि उस क्रांति का किसी अन्य विरोधी तत्त्व से या समाज से संघर्ष या विरोध नहीं दिखाई देता, सो वह असरकार नहीं हो रही है। ईसा ने कहा है—“या तो मेरा अनुसरण करो, या विरोध करो। दोनों में से एक भी जो नहीं करता, वह मेरे विचार का सच्चा शत्रु है।” गांधीजी भी यही कहते हैं। इस विषय में आपका क्या मन्तव्य है?

विनोबा—मुझे नहीं लगता कि ऐसी आवश्यकता है।

(विनोबाजी इस प्रश्न का आशय नहीं समझ सके, या किसी दूसरे विचार में डूबे हुए थे। सो प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक नहीं मिला।)

: ५५ :

विवक्षा-पाठ

मैं—ईशावास्योपनिषद् का सबेरे की प्रार्थना में जो पाठ होता है वह पद-पाठ है। पर उसे पद-पाठ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें प्रत्येक पद अलग-अलग नहीं कहा जाता। उपसर्ग भी अलग कहे जाते हैं। कुछ पद, कुछ वाक्यांश कहे जाते हैं। कोई एक निश्चित पद्धति अपनानी चाहिए।

विनोबा—तमिल प्रबन्ध में केवल पद-ही-पद हैं, सहिता है ही नहीं। पदों में ही कहने-लिखने की पद्धति है। वही पद्धति हम क्यों न अपनायें ? ईशावास्य उसी ढंग से याने पद-पाठ मात्र छापा जाय। सहिता न दी जाय।

मैं—या तो सहिता या पदपाठ और आगे बढ़कर अन्त सन्धि अलग करके उपसर्ग तथा धातुरूप भी अलग करने का आपका तरीका, जिसमें दोनों ढंग का समावेश है, मुझे पसन्द नहीं। इसके बदले मैं विवक्षा-पाठ पसन्द करूंगा। विवक्षा-पाठ में गद्य-ग्रन्थ के बारे में अर्थ के अनुसार सन्धि अलग करके वाक्यांश या सवद्ध पदसमुच्चय दिखाये जायेंगे, पर हर पद अलग नहीं कहा जायगा। तस्यैव, ततश्च जैसे पद सहित ही रहेंगे। सब पदों का अलग-अलग उच्चारण सस्कृत में कृत्रिम-सा लगता है। पद्य में प्रत्येक चरण अलग करना, छन्दानुरोध से चरण के बीच की सन्धि अलग करना (जैसे—आपूर्वमाणम् अचल-प्रतिष्ठम्—इस प्रकार सन्धि-विच्छेद किये बिना सहिता-पाठ करने से छद् विगड जाता है और अर्थबोध का सौकर्य भी नहीं रहता), विरामीकरण करना (जैसे—स शान्तिमाप्नोति, न कामकामी), कही-कही अर्थ प्रकटीकरण के लिए सहिता या छन्द को ताक पर रखकर पदों को अलग करके कहना (जैसे—वायुरनिलममृतम् के बदले वायु अनिल अमृतम्) आदि रहेगा।

विवक्षा से मतलब मूल ग्रन्थकार की विवक्षा जो भेरी दृष्टि में उचित है, उसके अनुसार पाठ याने विवक्षा-पाठ।

इस प्रकार लिखी-पढ़ी जानेवाली सस्कृत को मैं सुसस्कृत कहूंगा।

विनोबा बोले—ठीक, सुसंस्कृत याने सुलभ संस्कृत ।

मैं—पुराना अक्षरराशिलेखन इस दृष्टि से असंस्कृत ही कहा जायगा ।

भासुर की राह पर,

३०-१२-५७

: ५६ :

जागतिक लिपि

मैं—हिन्दुस्तान मे तीन लिपिया रहे—१ नागरी, २ रोमन, ३ अरबी

विनोबा—पर तीनों सब जगह रहे सो बात नहीं । अरबी कही-कही चलेगी ।

मैं—नागरी और रोमन का चलन सार्वत्रिक हो । रोमन जागतिक लिपि है ।

विनोबा—नागरी ही चीन-जापान आदि एशियाई राष्ट्रों के लिए नजदीक की लिपि रहेगी ।

मैं—एशिया मे अरबी हिन्दुस्तान के पश्चिम मे, और नागरी हिन्दुस्तान तथा पूर्वी देशों मे चलने की संभावना है । पर ये तीन लिपिया तथा चौथी चीनी अपनी-अपनी विशेषता रखती हैं । इनमे सबसे अधिक समर्थ तथा सुलभ लिपि रोमन ही है । वही जागतिक लिपि का आदर पायेगी । हिन्दुस्तान मे भी सब भाषाएँ उसे स्वीकार करे । अब हमें सिर्फ राष्ट्रीयता का ही खयाल नहीं करना चाहिए । हम अन्तर्राष्ट्रीय हैं, विश्वमानव हैं । इस दृष्टि को लेकर ही निर्णय करना चाहिए । लेकिन जबतक यह नहीं होता, तबतक यूरोप मे जिस प्रकार रोमन लिपि है, वैसे ही भारत मे सब भाषाओं के लिए नागरी अपनाई जाय । इसको भी मैं बहुत बड़ी प्रगति मानूंगा । उसके पहले नागरी मे कुछ सुधार कर लेना उचित होगा । मैं मानता हूँ कि उसका दिग्दर्शन लोकनागरी द्वारा किया जा चुका है ।

विनोबा—कौन-सी लिपि जागतिक लिपि के सम्मानित पद पर

आसीन होगी, यह बात जागतिक समस्याओं को कौन हल करेगा, इसपर याने पराक्रम पर निर्भर होगी। पश्चिम की बुद्धि का दिवाला निकल गया है। इस कारण अब पूर्व की तरफ आखे मुड़ जाती हैं।

: ५७ :

कणिका—६

ॐकार

१. मैं—मेरे मन मे एक विचार आया कि ॐ केवल अ, उ, म् का समाहार नहीं। इसलिए उसे 'ओम्' नहीं लिखना चाहिए। 'ॐ' ही उसकी विशिष्ट मूर्ति है। वह एकजीव समग्र ध्वनि है। कठ, ओष्ठ, नासिका में से एकदम एकाग्र निकलनेवाली वह ध्वनि है। सर्ववर्णों का आदिवर्ण है, इतना ही नहीं, वेदों का और मृष्टि का भी आदि है, मर्वाद है। वह वही है, जिसका वर्णन यों किया जाता है—'त्वत्त. सर्वं जगद्विदं जायते।' ॐ तत्सव् इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध. स्मृत। ब्राह्मणास्तेन वेदाश् च यज्ञाश् च विहिताः पुरा॥ बह्मकर गीता ने उसका सर्वमूलत्व, सर्वादित्व वर्णन किया है। सचराचर व्यक्त सृष्टि का याने अखिल-विश्व का वह अव्यक्त मूल है। व्यक्त-मात्र क्षण है तो वह है अक्षर। अतः वह मूलाक्षर कहलाता है।

विनांदा—पुरानी मराठी मे 'ओ' ही ॐ लिखा जाता था। तो ओम् और ॐ मे क्या फर्क नहीं। वह रासायनिक संयोग है, एकजीव है, यह बिरतुन सही है। 'उपनिषदों के अध्ययन' मे उसका विवेचन किया गया है।

...

...

...

एफ. एफ. टी.

२. मैं—गहमदादा मे एफ एफ टी (F F T) यानी सन्मित्रपरिवार (The Fellowship of the Friends of Truth) की वार्षिक सभा होनेवाली है। उसका मैं एक सदस्य हूँ। डोनाल्ड भी हैं। बापू ने अनेकानेक मर्यादा स्थापित की, चरमा मद्य, यामोद्योग मद्य, तालीमी सध, हरिजन सेवक मद्य आदि। पर सर्व-धर्म-भ्रमभाव के लिए कोई संस्था उन्होंने नहीं

कायम की। उस कार्य के हेतु यह सस्था बनी है। बापू का उसे आशीर्वाद था। उसके कार्य के बारे मे आपकी अपेक्षा क्या है ?

विनोबा—सपत्तिदान और ग्रामदान का कार्य वे करे। यह कार्य सर्व-धर्मानुकूल है।

मे—वह सस्था मुख्यत मानसिक, बौद्धिक कार्य करने के लिए है, हार्दिक ऐक्य-संपादन के लिए है। वैचारिक समन्वय उसका प्रमुख उद्देश्य है। उन लोगों को शांतिसेना का कार्य सुझाया जा सकता है।

विनोबा—अन्यमनस्क से दिखाई दिये। कुछ बोले नहीं।
सत्तावन की समाप्ति

३ डोनाल्ड—सन् ५७ समाप्त होने को है। मुझे लगता है कि जिन्होंने अवतक भूदान, सपत्तिदान आदि किया है, उन सबसे व्यक्तिगत संपर्क बनाये रखने के लिए हरेक को आप एक पत्र लिखे। उसमे सपन्न कार्य के लिए आस्था तथा होनेवाले कार्य के लिए दिशादर्शन रहे।

विनोबा—मे भी सोच रहा हू। पर १ जनवरी, १९५८ के बदले ३० जनवरी या १२ फरवरी को वह किया जाय।

मासूर की राह पर,

३०-१२-५७

: ५८ :

भगवान् बुद्ध

वेद-निदक

मे—बुद्ध को कई लोग नास्तिक मानते हैं। 'नास्तिको वेदनिदक' यह है उनकी नास्तिक की परिभाषा। "निदसि यज्ञविधे रहह श्रुतिजातम्। सदयहृदय दर्शित पशुघातम्। केशव घृतबुद्धशरीर।" इसमे भी बुद्ध को वेदनिदक बताया गया है। तुलसीदास ने भी कहा है—

अतुलित महिमा वेद की तुलसी कियो विचार।
जो निदत निदित भयो, विवित बुद्ध अवतार ॥

वास्तव में कही भी बुद्ध ने वेद की निंदा नहीं की। जाति-पाति के विरोधी देखकर जातिवादियों ने उनपर यह झूठा इलजाम लगाया है, उनकी निंदा की है, बदनामी की है। बुद्ध के समय में और इसके अनंतर भी भगवान् बुद्ध का आदर ब्राह्मण करते थे। उनके धर्म-प्रचारक और प्रमुख शिष्य सारिपुत्त तथा मोगलान इत्यादि ब्राह्मण ही थे। बुद्ध के मन में भी ब्राह्मणों के लिए नितात आदरभाव था। धम्मपद का अंतिम वर्ग, जो सबसे बड़ा वर्ग है, ब्राह्मण-वर्ग है। पर आगे चलकर बौद्ध राजाओं को परास्त करने के लिए हिंदू राजाओं ने जो सर्वतोमुखी प्रयास किया, उसका एक मौलिक तथा प्रभावी अंग था बुद्ध, धर्म तथा सच की निंदा, बदनामी और विपर्यास। 'एडूक-प्राया पृथिवी भविष्यति कलौ युगे।' 'समोहाय सुरद्विषा बुद्धो नामा-जन-सुत कीकटेषु भविष्यति' आदि भागवत के तथा अन्य हिंदू ग्रंथों के वचन इसी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। यज्ञयागों की निंदा तो खुद उपनिषदों ने भी की है—'प्लवा ह्येते ह्यवृद्धा यज्ञरूपा' आदि से। निरीश्वरवादी हैं, इसलिए बुद्ध को नास्तिक कहा जाय तो कपिल मुनि क्या थे? आपका क्या अभिप्राय है, इस विषय में?

नारायण हमारी पसदगी की चीजे देता है

विनोबा—जो पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा कर्मफल में विश्वास करता है, स्वर्ग, नरक तथा मोक्ष में जिसकी श्रद्धा है, वह कैसा नास्तिक, निरीश्वरवादी और अनात्मवादी? अंतिम तत्त्व, परमार्थ शब्दातीत है। विष्णु सहस्र नाम में कहा है—'शब्दातिग शब्दसह।' शब्दातीत वस्तु का वर्णन करने में कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। मतभेद की गुजायश यही है। जो कल्पना अधिक तर्क-संगत हो, उसे लेना पड़ेगा। तो भी इसमें पसदगी का भी सवाल है। नारायण हमारी पसदगी की वस्तु देता है। किसीको अद्वैत, किसीको द्वैत तो किसीको विशिष्टाद्वैत भाता है। बुद्ध ने एक अलग रुचि दिखाई है तो उसमें क्या हर्ज है? वेदान्त से वह सुमगत ही है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टताद्वैत सब वेदान्त ही है। वैसे ही बुद्ध का भी अपना निजी वेदांत है। धम्मपद की वेदान्ती टीका क्यों न की जाय?

आत्मा

धम्मपद मे आत्मा शब्द बार-बार आया है। वहा हर बार बौद्धो को बताना पड़ेगा कि 'आत्मा' यहा वेदान्ती आत्मा नहीं है। हमे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 'अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया'। यह क्या है ? 'आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः'। इन दोनों मे क्या अंतर है ? आप कहते है कि आत्मा प्रवाहरूप नित्य है; पर वही मैं हू यह अनुस्मरण उसे कैसे संभव है ? 'ब्रह्मसूत्र' मे 'अनुस्मृतेश्च' सूत्र से आत्मा का निरंतर एकत्व कूटस्थ लक्षण के रूप मे विवरित है।

वासना-निर्वाण और ब्रह्म-निर्वाण

बौद्ध निर्वाण से वासना-निर्वाण का अभिप्राय है, सो उसको उपमा दीप-निर्वाण की देते है। उस अवस्था को शून्य कहते है। पर गीता उस निर्वाण को ब्रह्म-निर्वाण मानती है, और उसे जलती दीपज्योति की उपमा दी जाती है। "यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत-चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः॥" गीता ज्ञानावस्था को महत्त्व देकर बोलती है तो बौद्ध विचार मे वासना-क्षय को महत्त्वपूर्ण माना है। दोनों मेरी राय मे एक ही है। 'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' मे अत मे मैने बताया ही है—एकं ब्रह्म च शून्य च यः पश्यति स पश्यति।

पुनर्जन्म

पुनर्जन्म मे विश्वास करने के लिए दो कारण है—

१ वचपन से ही मेरी पसंदगी मे विशेषता क्यों ? किसी विषय की ओर मुझे खिंचाव नहीं है, यह किस बात का लक्षण ? पूर्वजन्म मे उसका अनुभव लेकर उस विषय मे मैं निस्पृह बन गया हू, उसमे मुझे कुछ सार नहीं दिखाई देता, इसीका वह लक्षण है। अन्य लोग गृहस्थी मे फस जाते है, उनके बारे मे मेरे मन मे तुच्छता का भाव नहीं। इसका अर्थ यही है कि उनकी साधना अबतक अधूरी ही रही है। उन्होने अनुभव नहीं पाया है।

२ एकाध बच्चा एक साल की उम्र पूरी करने के पहले ही मर जाता है। इसका क्या कारण है ? उसका पूर्व-कर्म ही इसका कारण हो सकता

है। इस जन्म में तो उसने कुछ पाप किया है सो नहीं दिखाई देता। सब कर्मों—पाप या पुण्य—के फल यही मिलते हैं, मान लें तो अलग बात है। पर इस प्रकार का अनुभव नहीं। इन दो कारणों के लिए पुनर्जन्म में विश्वास करना पड़ता है।

ईसाई, इस्लाम, यहूदी ये सेमेटिक धर्म पुनर्जन्म नहीं मानते। पर उसके खिलाफ भी उन्होंने नहीं लिखा। अब उनमें जो विचारी लोग हैं, पुनर्जन्म मानने लगे हैं। भारत, यूरोप और अमरीका में बहुत-से ईसाई अब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं।

पड़दर्शन और ब्रह्मसूत्र भाष्य के अनुवाद

प्रारम्भ में मैंने पड़दर्शनो का अध्ययन मराठी द्वारा किया। सयाजी गधमाला में प्रकाशित करीब सब ग्रंथ में पढ़ चुका था। उस ग्रंथमाला में 'विवाह-विधि' और 'समारोह'—जिसमें १८२ विभिन्न रीतियाँ वर्णित हैं, और ब्रह्म-विवाह का सविस्तर विवेचन है—से लेकर अम्यकर शास्त्री-कृत 'ब्रह्मसूत्रशाकरभाष्य—मराठी भाषांतर' तक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। रसायन, भौतिक विज्ञान, आदि अनेकानेक विषय मैंने उस माला में या अन्यत्र मराठी पुस्तकों में पढ़ लिये थे। अम्यकर शास्त्री ने ब्रह्मसूत्र-शाकरभाष्य का मराठी अनुवाद सरल भाषा में किया है। सूत्र भी और भाष्य भी मराठी में दिये हैं।

मैं—इतने सालों के बाद उसका दूसरा संस्करण अभी निकला है। तीन खंड हैं। प्रथम संस्करण मैंने देखा था। उसका मराठीपत्र तथा पाद-टिप्पणियाँ उसकी विशेषताएँ थीं, जो विशेषतया मुझे भाई थीं। लेलेशास्त्री का अनुवाद भी मुझे उपयुक्त जवा। पर वापट शास्त्री का अनुवाद कुछ और ही है, वह भयानक अनुवाद है।

विनोबा—वापटजी का अनुवाद लेलेजी के अनुवाद की अपेक्षा अधिक फेथफुल (मूलनिष्ठ) है। तो भी अनुवाद समझने के लिए बहुत बार मूल ग्रंथ की सहायता मिलती है। अन्य अनुवाद केवल मूलग्रंथ समझने में हमारी मदद करते हैं, यह अनुवाद भी मदद देता है। पर अनुवाद को समझने में मूल की मदद मिलती है, यह है इसकी विशेषता।

‘षड्दर्शन’ पर व्यंग्यात्मक कविता

यह सब ग्रंथ, षड्दर्शन, जब मैंने पढ़े तबकी वह कविता है, जिससे तुम कहते हो कि षड्दर्शनो का औपरोधिक वर्णन मैंने किया है। मैं कहा करता था—“गाय के चार पैर होते हैं, टेबल के चार पैर होते हैं। अब ये पैर, जिनका वर्णन तुम करते हो, सचमुच हैं या नहीं हैं? विद्यमान पैरो का वर्णन हो तो जो दिखाई देता है उसका वर्णन करने से क्या लाभ? अगर अविद्यमान हो तो तुम मिथ्या बोलते हो। तो इस चर्चा से क्या लाभ? मटका कैसे पैदा हुआ? तुम चर्चा करते हो। जो मिट्टी में विद्यमान था वही मटका बनाया गया, या जो अविद्यमान था? अगर वह मिट्टी में था ही नहीं तो वह आया कहा से? मिट्टी में नहीं था तो भी वह उसमें से निकला, यह अगर तुम्हारा कहना हो, तो दही से मटका क्यों नहीं बनता? ये चर्चाएँ चलाने तुम बैठो, चाहे तुम किसी निर्णय पर पहुँचो या न पहुँचो, कुम्हार अपना मटका बनाता ही है।”

मूर्तिपूजा की कड़ी आलोचना

बिहार के किसी गाँव में मैंने मूर्तिपूजा पर बड़ी कड़ी आलोचना की। ‘लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा करते-करते खुद पत्थर बन चुके हैं, वे सग-दिल बन गये हैं। उनमें न करुणा है, न उनका दिल दया से द्रवित होता है।’ मेरा वक्तव्य सुनकर एक भक्त बड़े नाराज हो गये। वह बोले—आपका ‘गीता-प्रवचन’ पढ़कर, उसमें जो तुलसी-पूजा, आरती, धूप आदि की चर्चा है उसे पढ़कर, मैं आया, पर आपने मेरी श्रद्धा को चूर-चूर कर डाला। लोगो ने उन्हें समझाया—बाबा दोनों तरफ से बोलता है।

हिंदूधर्म का सर्व-धर्म-समन्वय

तत्त्ववाद भले ही भिन्न-भिन्न हो, पर साधना के बारे में भारत-भर में एकमत है। हिंदूधर्म ने सर्व-धर्म-समन्वय किया है। राजम्मा के पिताजी कट्टर हिंदू हैं, पर उनके देवगृह में ईसा की तस्वीर बिना किसी विरोध के रह सकती है। इन रेकन्सिलिएशन वालों की बात इसके विपरीत है, वे यह मानने को कतई तैयार नहीं हैं। ईसा की श्रद्धा के बिना मुक्ति मिल सकती है। कम-से-कम यह है कि औरों की अपेक्षा ईसा का महत्त्व उनके लेखे

कणिका-

अधिक है।

नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता। पर वह प्रामाणिक है। आस्तिक ईश्वर को मानते हुए भी भेद को आश्रय देता है। यह अप्रामाणिकता है। जब ईश्वर एक ही है तो उसके भक्तों को चाहिए वे भेदभाव को हटाकर एक हो जाय।

मासूर के मार्ग पर,

३०-१२-५७

: ५६ :

कणिका—१०

पाच धर्म-तत्त्व

१ मैं—आप कहते हैं कि आज दुनिया में केवल श्रद्धा (Faith) है, एक धर्म-श्रद्धा है, पर अबतक धर्म नहीं बना। तो धर्म के कुछ तत्त्व बताइयेगा।

बिनोबा—स्वामित्व-विसर्जन, सत्य, अहिंसा, सयम तथा श्रमनिष्ठा ये हैं धर्म-तत्त्व। नवसमाज की रचना इन्हींपर आधारित रहे। ग्राम सेवा-मंडल, सर्व सेवा सघ और कांग्रेस इन संस्थाओं के साथ मेरा संबंध रहा है। उनको चाहिए कि वे इस कार्य को अपना लें।

सर्वज्ञ और कवीर

२ मासूर (जि० धारवाड) सर्वज्ञ नामक कन्नड कवि का जन्म-स्थान है। उसका जन्म ईसा की तेरहवीं सदी में हुआ। उसका पिता था ब्राह्मण और माता थी कुम्हार-कन्या। कवीर की भाँति उसने सब विषयों पर लुभापित उक्तियाँ कन्नड में लिखी हैं। अनंत रंगाचारी ने कल की प्रार्थना-सभा में सर्वज्ञ के कई वचन गाये थे। उसे लेकर आज सबेरे पढ़ाया जा रहा है।

कामाक्षी—कल आपने कहा कि सर्वज्ञ

कहना दूसरे अर्थ मे भी ठीक है। कबीर की भाति ही सर्वज्ञ का जन्म हुआ था।

विनोबा—हिंदी मे रहीम, तमिल मे वेमन्ना, वैसे कन्नड मे सर्वज्ञ सुभाषितकार कहा जा सकता है। कबीर की सूक्तिया भी मशहूर हैं। तो भी कबीर की योग्यता बहुत उच्च स्तर की है। उसके समान असाप्र-दायिक स्वतंत्र विचारवाला पुरुष विरला ही मिलेगा। उसकी रचना गूढ़ है। कबीर के नाम पर प्रचुर कविता मिलती है, पर सब उसकी नहीं है।

हिंदी-प्रचार 'धधा' बन गया है।

कामाक्षी—हिन्दी की परीक्षा मे कबीर, तुलसी आदि हिन्दी कवियों की रहस्यवादी तथा भक्तिपरक रचनाएँ और उनकी समालोचना नियुक्त रहती है। कितने ही विषय रहते हैं।

विनोबा—हिन्दी के अध्ययन के लिए पुराने पद्य-साहित्य तथा साहित्य-चर्चा की क्या जरूरत ? इन लोगो का वह 'धधा' बन बैठा है। उस दिन बेगलूर मे मैंने कहा—जब हिन्दी का प्रचार जारी है तो और गांधी-विचार-प्रचार की क्या आवश्यकता ? हिन्दी की पढाई, हिन्दी का प्रचार गांधी-साहित्य का, गांधी-विचार का ही प्रचार है। पढनेवालो को गांधी-रीति पढानी है कि रसरीति ?

आज्ञा मेरी रीति नहीं है

३ कल नारायण का पत्र आया। उसमे उसने एक बड़े महत्व की बात का उल्लेख किया है। वह कहता है—“पिछले छ-सात सालो मे आपने कभी मुझसे नहीं कहा कि यह करो या वह करो।” यह मेरी रीति ही नहीं है। कभी-कभी मैंने सीधे किसीको कुछ करने की आज्ञा की है। उस वक्त मैं हार गया था, मात खाई थी। मैंने वापू के बारे मे भी यह बात देखी है। वह भी किसीको कभी कुछ करने, न करने की आज्ञा नहीं सुनावे थे। पर कभी-कभी उन्हें आज्ञा करनी पडी और उससे काम बिगड गया।

साने गुरुजी के बारे मे मेरी गलती

४ बाहर आने मे मुझे देर हो गई। मेरा कार्य पहले शुरू हो जाता

तो गुरुजी रह जाते । उन्हें सीधा आदेश देना मेरा कर्तव्य था । पर वह मेरी गलती हो गई ।

बाधिन का दूध पीकर क्रूर बने

५ चिपलूणकरजी अंग्रेजी विद्या को बाधिन का दूध कहा करते । उनकी धारणा थी कि उससे हम शूर बन जायगे । मुझे लगता है कि क्रूर बन गये हैं । मनुष्य से जानवर बन गये और वह भी जंगली । मुझे लगता है कि गाय का दूध ही अच्छा । पर उसकी चाह नहीं चाहिए । मा का दूध पी लिया है, वही पर्याप्त है ।

घुमक्कड़ी करो

६ विनोबा—दातारजी साठ साल पूरे कर रहे हैं, आपकी क्या उम्र है, कुटेजी ?

“पाच साल बड़ा हू ।”

“याने मुझसे तीन साल । आप हर रोज ५-६ मील घूमते रहिये ।”

“आपके साथ ८-१० मील भी चल सकता हू, पर अकेले घूमना मुश्किल लगता है ।”

मैं—विनोबा वचन से ही घूमा करते हैं । पर वह अकेले शायद ही घूमे हो । चार-पाच को साथ लेकर ही वे घूमने जाते थे और अब भी जाते हैं ।

विनोबा—कुदर ठीक कहता है । साधना समाज के साथ ही की जानी चाहिए । एकान्त में भी मानसिक समाज हुआ ही करता है । अपने में समाज की कल्पना करते हुए साधना की जाय ।

ब्रह्म और ब्रह्मविद्

७ ब्रह्म होना याने सम होना । केवल कॉमनमैन नहीं तो कॉमन थिंग भी । जो ब्रह्म हो गया वह अपनेको कोई विशेष व्यक्ति रूप नहीं महसूस करता । वह सबसे एकरूप बन गया । शंकराचार्य कहते हैं ‘स ब्रह्मैव भवति, न ब्रह्मवित्’ । बड़ा मार्मिक वचन है यह । ब्रह्मवित् अलग होता है,

वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म होना याने अलगपन का लोप हो जाना।

रामायण का रमणीयत्व

८ कल रामायण मे राम के राजतिलक की तैयारियों का वर्णन पढा। पर राम ने पहले अपनेको अभिषेक नहीं करवाया। उसने कहा कि चतु-समुद्र और सब नद-नदियों के जल से पहले सुग्रीव आदि को नहलाया जाय। उसने पहले अपनी जटाओं को नहीं, भरत की जटाओं को अपने हाथो सुल-भाया। (वहा 'नियराए' कहा गया है। उसने स्वयं बाल काटे या जटा सुलभाई ?) ईसा ने ठीक यही किया। उसने अपने हाथो अपने चेलो के चरण धोये। इस कारण ही रामायण हमारे सिर आखो पर है।

राम मे साम्ययोग कैसा रोम-रोम मे समा गया था। प्रथम वन जाने से पहले जब राजतिलक निश्चित हुआ और व्रत, उपवास आदि की सूचना देने कुलगुरु वसिष्ठ राम के पास आये तब राम कहता है—“आप क्यों आये। मैं ही आपके पास आ जाता,” और बाद मे कहता है—“इस रघुकुल मे सब-कुछ ठीक है, पर अकेले ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी पर बिठाते है, यह ठीक नहीं।” हम सब भाई साथ-साथ खेले, साथ ही पढाई की, साथ खाया, साथ पिया और राज्य मुझ अकेले को दिया जा रहा है, सो कैसे ? इसका उसे बडा अचरज मालूम हुआ। बाद मे जब वन जाना तय हुआ, तब उसके आनन्द का क्या कहना। जैसे जगल मे पकडकर लाया हुआ और जजीरो मे जकडा हुआ हाथी छुटकारा पा जाय और आनन्द से, खुशी से, वन की ओर दौडता चले, वैसे ही राम वन जाने के लिए उत्सुक हो उठा। यह है रामायण की रमणीयता।

जिप्सी मेरे पैरो मे प्रकट है

९ आज दोपहर को मगेश पाडगावकर, और पु. ल. देशपांडे आये हैं। प्रार्थना-प्रवचन के बाद वह थोड़ी देर के लिए विनोबा के पास बैठे थे। मगेश ने अपनी कुछ कविताएँ पढ सुनाईं। अन्त मे जिप्सी कविता गाई।

विनोबा बोले—“आजकल लोग निर्यमक पद्य लिखने लगे हैं। आपका सयमक गद्य मालूम देता है। जिप्सी आपके मन मे छिपा हुआ है,

पर मेरे पैरों में प्रकट है । ”

पु ल देशपांडेजी ने भी एक राजस्थानी गीत सुनाया और साने गुरुजी के उपवास के कारण पढरपुर के विठ्ठल-मंदिर में हरिजनो को प्रवेश मिला उस प्रसंग को लेकर लिखा हुआ स्वकृत पद्य भी ।

नेलवागीलू के मार्ग पर,

३१-१२-५७

: ६० :

जीवन का शास्त्रीय नियोजन

विनोबा—आज डा दातार अपने साठ साल पूर्ण कर रहे हैं । उसके उपलक्ष में आपने तय किया है कि आगे का समस्त जीवन शुद्ध निष्काम सेवा में लगायेंगे । इस निश्चय के लिए वह भगवान की दुआ मांग रहे हैं । वैसे तो उनका समूचा जीवन सेवा में ही व्यतीत हुआ है । आज तक उन्होंने जो पेशा अपनाया था उसमें दुखी मानवता की सेवा ही उन्होंने की है । वह सज्जन थे । हजारी की तादाद में उन्होंने आपरेजन किये । मतलब यह कि दुखियों के दुःखमोचन का काम किया । रोग से, दुःख से, मुक्ति तो भगवान ही देते हैं, डाक्टर केवल चीर-फाड़ किया करता है, यह भी वह जानता है । इस सेवा को निष्काम नहीं कहा जा सकेगा । उसमें अपेक्षा थी । पर उसे अब वह छोड़ चुके हैं और साहित्य-प्रचार का, भूदान का कार्य कर रहे हैं । पर अब तक वह आशिक समय दे सके हैं । धरेलू भूकटो में फसे हुए थे, इससे पूरा समय नहीं दे सकते थे । अब उनसे मुक्त हो गये हैं । चाहते हैं कि आगे इस कार्य में पूरा समय देंगे । शांतिमैत्रिक भी होना चाहते हैं ।

६० साल की उम्र ऐसी अवस्था होती है कि उस वक्त आदमी के विचार पक्के हो जाते हैं । शरीर तथा मन की तृप्ति हो गई होती है । अनुभव प्रचुरता से इकट्ठा हुआ होता है । इनकी वदलत आगे का जीवन एक निश्चित पद्धति से तथा बुद्धि की स्थिरता को लिये हुए बीत सकता है । भारतीय समाज का एक बड़ा गुण यह है कि मनुष्य का मानसिक विकास

विनोबा के जगम विद्यापीठ में

सुव्यवस्थित रीति से कैसा हो इसका मार्ग-दर्शन उसने ठीक-ठीक किया है। मनुष्य-जीवन की कई अवस्थाएँ होती हैं। शेक्सपियर ने सात अवस्थाएँ मानी हैं। वह नाटककार था। उसने मानव-जीवन की सात भूमिकाएँ मानी हैं। भागवत में भी मानवजीवन की भूमिकाओं का वर्णन पाया जाता है। उनको शास्त्रीय रूप प्रदान करने का काम हमारे शास्त्रकारों ने किया है। मनुष्यजीवन के विभाग शास्त्रीय पद्धति से किये गए हैं। छुटपन में ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, गुरुसेवा, युवावस्था में गृहस्थाश्रम, गृह-सेवा, कर्मयोग, यज्ञ, दान, तप आदि, उसके बाद वानप्रस्थ याने गृहमुक्त सेवा, और आगे केवल ईश्वरचिन्तन। ज्यो-ज्यो इस विषय में विचार करता जाता हूँ, त्यो-त्यो मैं विस्मयविमुग्ध हो जाता हूँ। ऐसी योजना के बिना भी ज्ञानी लोग जग में संचार करते हैं। पर अज्ञानी लोगों के लिए शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्यादि आश्रमों की व्यवस्था कर रखी है। प्रशस्त मार्ग बनने पर आखवाले के पीछे-पीछे अधा भी मार्गक्रमण कर सकता है। ऐसा ही एक सुगम मार्ग शास्त्रकारों ने बना रखा है। परम ज्ञानी को यह आवश्यक नहीं कि वह एक-एक सीढ़ी को पार करता जाय। शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसे ज्ञानी 'ब्रह्मचर्यादेव' 'कृतसंन्यासा' होते हैं। बीच की सीढ़ियाँ—गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम उन्होंने छोड़ दी थी। पहली सीढ़ी से कूदकर ही वे अंतिम सीढ़ी पर पहुँच गये। शुक, ज्ञानदेव, ईसा इसके उदाहरण हैं। यह योग्यता बड़े भाग्य का लक्षण है। वह महान पुण्य है। ईश्वर की वह कृपा है। तभी वह सिद्ध होता है। ईसा से उसके चेलों ने पूछा—“विना गृहस्थाश्रम का अनुभव किये, उसमें प्रविष्ट हुए बिना ही क्या आदमी को ऐसी हरिशरणता का ज्ञान हो सकता है?” ईसा ने कहा—“वह तो उन्हींको मिलेगी, जिनको वह ईश्वरदत्त है (To whom it is given)। (यहाँ विनोबा गद्गद् हो चुप हो गये, आँखों से आँसू बहने लगे।) तो यह पूर्वपुण्य का फल है। लेकिन जो इस पूर्वपुण्य के भागी नहीं हैं और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम में से होकर आखिरी सीढ़ी तक पहुँच गये उनकी पुण्यवत्ता भी कम नहीं। उनका पूर्वपुण्य भले ही कम रहे, पर इस जन्म का बहुत है। तो ऐसा यह मार्ग हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए प्रशस्त कर दिया है। उसका पुनरुज्जीवन करना है। उसके लिए नितांत उपयुक्त ये मंत्र हैं, उनका उच्चार हम यहाँ

करेंगे—

- १ सत्येन तम्यस्तपसा ह्येष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
य पश्यन्ति यतय क्षीणदोषा ॥
- २ सत्यमेव जयते नानृतं
सत्येन पन्था विततो देवयान ।
येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा
यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम् ॥

सत्य से आत्मलाभ होता है, तप से आत्मलाभ होता है। कोई मारता है तो उसे बरदाश्त करो, कोई गुस्से में भर जाता है तो उससे प्यार से बात करो। यही तप है। इसीको आजकल अहिंसा कहते हैं। सम्यग् ज्ञान से और ब्रह्मचर्य याने मनोनिग्रह से आत्मदर्शन मिलता है। इन साधनों से होनेवाला आत्मदर्शन कहा होता है? अन्तःशरीरे—अन्दर, अपने शरीर में एक स्थान होता है वहा। ज्यो-ज्यो दोष क्षीण होते जाते हैं त्यो-त्यो उसका दर्शन अस्फुट से स्फुट होता जाता है।

ईश्वर के पास पहुँचने का मार्ग सत्य से बना है। उस मार्ग से जाना कहा है? तो जहा वह सत्य का परम निधान है। वह ईश्वर सत्य का खजाना है, भंडार है। जिस साधन या वाहन से जाना है, वह भी सत्य है। मतलब यह कि मार्ग सत्य, घोड़ा—वाहन—सत्य, और जहा पहुँचना है वह अन्तिम साध्य, वह स्थान भी सत्य ही है। इस प्रकार सत्य ही साधन, सत्य ही मार्ग और सत्य ही मजिल है। यह है सत्य का मार्ग।

निश्चय या सकल्प करने के लिए जरूरत नहीं कि अमुक आयु पूर्ण हो। जिस दिन सुभाव मिला उसीको शुभ समझकर उसी दिन से सकल्प किया जा सकता है। पर किसी विशिष्ट दिन में चिंतन संभव होता है। स्वाभाविक है कि ६० साल पूर्ण करने पर विशेष चिंतन का अवसर मिला। डा दातार के लिए और हम सबके लिए ही प्रार्थना करें कि हम सबका जीवन निष्काम सेवा में व्यतीत हो।

शिकारपुर के मार्ग पर,

१ जनवरी १९५८

विनोबा के जगम विद्यापीठ में

: ६१ :

लौट आओ

जब मैं बोलना चाहता था या कोई महत्त्व की चर्चा सुनना चाहता था तब विनोबा के साथ पहली कतार में चलता था, अन्यथा भीड़ से दूर दूसरो से बोलता रहता था। आज भी वैसे ही पीछे था। शिकारपुर के लोग स्वागत के लिए आये थे। रास्ते में भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं एकदम पीछे था। इतने में गुडाचारी आये और बोले कि विनोबा आपको याद कर रहे हैं।

धम्मपद हमारा ही ग्रंथ

मैं विनोबा के पास गया। वह बोले—

अब तुम पूना में रहकर काम करो। तुम्हारा काम यहाँ ठीक नहीं होगा। एक जगह बैठकर उसे करना है। तुम्हें इतने दिन यहाँ ठहरा लिया, इसलिए कि तुम्हें यात्रा का अनुभव मिले। कोश का काम पूरा करके २६ तारीख को हुबली आ जाओ। धम्मपद के सरल मराठी अनुवाद का काम करोगे। धम्मपद अपना ही ग्रंथ है। उसे रिक्लेम करना है। उसका रूप भी अपना ही है, अलग कुछ नहीं। तो भी परिभाषा के कारण और गलतफहमी की वदौलत वह उपेक्षित रहा है। उसे अपना रूप दिलाना है, अपना बनाना है।

जैसा पुराण, वैसा कुराण

एक बार बापू को मैंने एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि मैं अब कुराण का अध्ययन कर रहा हूँ। बापू ने लिखा—हम 'कुरान' लिखते हैं, तुम 'कुराण' क्यों लिखते हो? उसके जवाब में मैंने लिखा कि वह कुरान का हमारा रूप है। जैसा पुराण, वैसा कुराण। वह कुछ पराया नहीं है। आत्मीयता उससे बढ़ जाती है। अपना रूप दिये वगैर वह शब्द आत्मसात् नहीं हुआ करता।

बापू ने यह भी लिखा था—अगर तुम कुराण के अध्ययन के लिए कुछ किताबें वगैरा चाहते हो तो लिखो। मूल अरबी में पढ़ने के पूर्व कुराण के

छ-सात अनुवाद मैं पढ़ चुका था। पिक्थॉल, अमरअली, मोहम्मदअली, देववन, शिवली और निजामी के किये अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी, मराठी अनुवाद मैं पढ़ गया था। मुझे ऐसा लगा कि ये अनुवाद मूल धात्वर्थ से दूर ले जा रहे हैं, इसलिए मूल अरबी में उसे पढ़ने का निश्चय मैंने किया।

प्रवेश-द्वार

मैं—गणित, व्याकरण और मनोविज्ञान अन्य सब विद्याओं के प्रवेश-द्वार माने जाते हैं। गणित विज्ञान का, व्याकरण साहित्य का और मनोविज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश-द्वार है। वैसे ही मुसलमान भाइयों के हृदय में प्रवेश करने के लिए कुराण का ही प्रवेश-द्वार मैं मानता हूँ। आपने इसका अध्ययन मूल ग्रंथ से किया सो ठीक ही किया। धम्मपद के द्वारा समूचे बौद्ध जगत में हमारी पहुँच होगी। इसलिए मुझे यह काम रोचक और महत्वपूर्ण जचता है। अठारह साल पहले ही धम्मपद का समश्लोकी अनुवाद मैंने किया है। उसमें मेरा उद्देश्य था अपनी वाणी को पवित्र करना।

सब धर्मों का अध्ययन वेदाध्ययन ही

“जगत् के सब धर्मग्रंथ इस प्रकार मैं मराठी में ला रहा हूँ। केवल धम्मपद से नहीं तो इस प्रकार के सारे धर्मग्रंथों को मैं रिकलेम करना चाहता हूँ। इसे मैं धर्मकीर्तन समझता हूँ। धर्म-कार्य ही मानता हूँ। ‘इति हासपुराणाभ्यां वेद समुपबृह्येत’ यह पुरातन सीख है। मुझे लगता है कि जागतिक धर्मग्रंथों के अध्ययन से उसे मैं कार्यान्वित कर रहा हूँ। मतलब कि यह मेरा वेदाध्ययन ही चल रहा है, यह मेरा विश्वास है।” लौटते हुए मेरे मन में यह विचार आया।

शिकारपुर,

१-१-५८